

विषयानुक्रमिका

१	पुण्य पथ और पाप पथ	....	....	१
२	काम-विजय	....	....	३०
३	पार्श्व जयन्ती	....	....	५२
४	भावना भवनाशिनी	....	....	७५
५	जानी की महिमा	....	....	९५
६	सम्यग्दर्शन का चमत्कार	...	....	१२१
७	पांच आस्रव	....	....	१४५
८	समता भाव	....	....	१६७
९	पुण्य स्मरण	....	....	१९०
१०	सद्गुणों का सौरभ ...	....	....	२१३
११	धम्मस्स विणओ मूल	....	....	२३३
१२	नाम और रूप १	....	....	२६०
१३	नाम और रूप २	....	...	२८६

स्व प्रसिद्ध वक्ता, जैन दिवाकर श्री चौधमलजी म. सा. उन सन्तो मे से थे. जिन्होंने अपना जीवन आत्म-साधना मे लगा रक्खा था। उनकी व्याख्यान शैली और बोलने की कला अपने ढंग की निराली ही थी। गहन से गहन विषय को भी सुगमता से जन-जन के हृदय मे ठसा देने की उनके जीवन मे अद्भुत शक्ति थी। जिससे श्रोता के हृदय पर सीधा असर होता और वे त्याग-प्रत्याख्यान की ओर कदम उठाते थे। आपके उपदेशो से अनेक राजा महाराजाओ ने मू० जीवो को रक्षा करके अभयदान दिया था।

श्री स्व दिवाकरजी म के प्रवचन सर्वजनोपयोगी होते थे, आबाल वृद्ध समो जन उनके उपदेशो से लाभ उठाते थे। आप उर्दू, फ रसी एव हिन्दी भाषा के भी अच्छे जानता थे।

दूसरे में भी दिखाई देता । मगर तीर्थकर भगवान् के समान रूप सौन्दर्य अन्यत्र कहीं भी नहीं दिख पड़ता, इससे यही अनुमान होता है कि वह सुन्दर परमाणु ससार में उतने ही थे ।

भाइयो ! ससार में नाना प्रकार के रूप देखे जाते हैं । किसी का रूप ऐसा सुन्दर, सौम्य, सात्विक और मधुर होता है कि उसे देखकर शान्ति प्राप्त होती है और किसी के रूप को देख कर दूसरों के चित्त में विकार उत्पन्न होता है, दुर्भावना या घृणा पैदा होती है । इसका कारण क्या है ? इसका एक मात्र प्रधान कारण पुण्य और पाप है । पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर चेहरा सुन्दर और स्पृहणीय होता है । देखकर दूसरों को प्रसन्नता होती है । प्रीति उपजती है । हृदय में पावन विचारों की तरंगें तरंगित होने लगती हैं । और यदि पाप प्रकृतियों का उदय होता है तो इससे विपरीत परिणाम होते हैं ।

दुनिया में करोड़ों-अरबों मनुष्य पैदा होते और निवास करते हैं । उनमें बहुतों का रूप सुन्दर होता है । किन्तु तीर्थङ्कर भगवान् की तुलना में किसी का सौन्दर्य नहीं ठहर सकता । उनका सौन्दर्य एकदम असाधारण होता है, क्योंकि उनका पुण्य असाधारण है । अनेक जन्मों में संचित उत्कृष्ट पुण्य के उदय से तीर्थकर की छवि अनुभव और गजब की होती है ।

भाइयो ! जैसे ज्यादा पैसे खर्च करो तो रेल में फर्स्टक्लास का डिब्बा मिलता है अच्छे वस्त्र और अच्छे आभूषण पहनने को मिलते हैं, सुन्दर हवेली निवास करने को मिलती है, इसी प्रकार प्रबल पुण्य हो तो सब संयोग अनुकूल मिलते हैं । भगवान् की करणी उत्कृष्ट थी तो फल भी उत्कृष्ट मिला । शारीरिक सम्पदा असाधारण मिली ।

पुण्यपथ और पापपथ

स्तुति :—

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां.
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाशय फमति हैं - हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे नाभिनन्दन ! हे वीतराग देव ! जिन सुन्दरतम परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, जान पड़ता है वह परमाणु जगत में उतने ही थे । हे तीन लोक में अद्वितीय सुन्दर भगवान् ! अगर वैसे परमाणु और भी होते तो आप सरीखा रूप किसी

यही कारण है कि भगवान् आदिनाथ भी समस्त जगत् की विभूति थे । उन्होने समान दृष्टि से प्राणी मात्र को महामगल का मार्ग दिखलाया है ।

भागवत के पाँचवे स्कन्ध में राजा परीक्षित के सामने शुकदेव मुनि ने उनका वर्णन किया है । कुरान के पहले पारे में बाबाआदम का वर्णन मिलता और वह बाबा आदम यही ऋषभदेव आदिनाथ ही थे । सब से पहले इन्होंने ही धर्म की स्थापना की । ऐसे भगवान् ऋषभदेव थे । उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार है ।

भाइयो ! ससार में तीन भाव मुख्य हैं- (१) पुण्य (२) पाप और (३) धर्म । जो प्राणी पाप का उपाजन करते हैं उन्हें खराब शरीर निर्धनता अधापन लूना-लगडापन और भिक्षुकता की प्राप्ति होती है । पापी जीव हर प्रकार से दुखी रहता है । पुण्य के फल से सुन्दर शरीर और मधुर ध्वनि, की प्राप्ति होती है । पुण्यात्मा जीव को विनीत पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रेमशील परिवार, धन-सम्पत्ति, बढिया हवेली आदि सब सामग्री सुखदायी मिलती है । और धर्म से निरजन निराकार पद की प्राप्ति होती है ।

पाप से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, पुण्य से शुभ कर्मों का बन्ध होता है, परन्तु धर्म की विशेषता यह है कि उससे कर्मबन्ध नहीं होता, वरन् सवर और निजरा होती है । अर्थात् नवीन कर्मों के आस्रव का निरोध होता है और पहले के बँधे कर्मों का क्षय होता है । धर्म का आचरण करके जीव जब पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय कर डालता है और नूतन कर्मों का आगमन रोक देता है तो समस्त कर्मों का अन्त आ जाता है और कर्मों का अन्त आने पर मुक्ति-प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार धनी जिस बान से अपना प्रतिष्ठा समझता है, जिसमें अपना गौरव मानता है, समझदार लोग उसी में उसके जीवन का अधःपतन देखते हैं ।

कहो भाई, भैरोजी किस-किसको गरीब बनावे और किस किस को अमीर बनावे ? एक अमीर कहता है— भैरोजी महाराज, मेरे घर चोर न आवे । और चोर कहता है—महाराज ! मुझे धन मिल जावे । भैरोजी किसकी सहायता करे और किसकी न करे ?

भाइयों ! सच बात तो यह है कि न कोई किसी को बना सकता है और न कोई किसी को बिगाड ही सकता है ? पुण्य बनाने वाला और पाप बिगाडने वाला है । इसीलिए शास्त्र में कहा है—

पुरिसा ! तुममेव तुमं मित्तं.

किं बहिया मित्तमिच्छसि ?

— आचारंगसूत्र,

हे आत्मन् ! तू अपना मित्र अर्थात् सहायक आप ही है । बाह्य के मित्र की क्यों इच्छा करता है ?

कितना सुन्दर और भावपूर्ण वचन है ! वास्तव में आत्मा स्वयं अपने ही कर्म से सुखी होता है और अपने ही कर्म से दुखी होता है । अगर तेरे पुण्य का उदय है तो कोई देवो-देवता भी तेरा कुछ नहीं बिगाड सकता । और यदि पुण्य क्षीण हो गया है और पाप का उदय आ गया है तो कोई तुझे सुखी नहीं बना सकता । इस प्रकार अपने सुख और दुःख के लिए तू ही उत्तरदायी है । किसी दूसरे को उत्तरदायी बना कर तू व्यर्थ ही राग-द्वेष के वशी होता है, आर्त्तध्यान करता है और अशुभ कर्म का बन्ध करता

पुण्य का उपाजन करना बड़ा कठिन कार्य है । धन उपाजन करने में कठिनाई होती है, किन्तु दिवाला निकाल देने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार पाप का उपाजन साधारण सी बात है ।

दिन उगते ही अनेक लोग भैरो-भवानी के पास जाते हैं और उनके आगे माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं कि मुझे लखपति या करोड़पति बना दो किन्तु एक लखपति नब बनता है जब सौ आदमियों के पास से एक-एक हजार रुपया निकलता है । इस प्रकार सौ आदमियों की पूजा छिनेगी तब वह लखपति बनेगा इसी तरह सौ लखपतियों के बिगडने पर एक करोड़पति बनता है ।

अरे धनिक ! तू अकड़ता है कि मैंने सोने के बटन बनवाये हैं, परन्तु यह तो विचार कर कि यह बटन किस प्रकार तेरे पास आये हैं ? तस्कर व्यापार किया, बेईमानी की, भोले लोगों को ठगा और झूठ-कपट का सेवन किया, तब यह सोने के बटन बने है ।

एक आदमी घमण्ड से सिर ऊँचा करके चलता है और मूर्खों पर ताव देकर कहता है—मैंने बेटी के विवाह में पचास हजार खर्च किये हैं । मगर विचारवान् व्यक्ति सोचता है—इसके पास इतना धन आया कैसे ? क्या इसने मेहनत-मजदूरी करके धन कमाया है ? क्या किसान की तरह चोटी से एडी तक पसीना बहाया है ? मेहनत करने वाले तो इतना धन नहीं कमा पाते । फिर इसने यह धन कैसे कमा लिया ? निस्सन्देह इसने गरीबों का शोषण किया है, कड़ियों के साथ ठगवाई की है, कितने ही के बटके भरे हैं, तब यह एक विवाह में पचास हजार लगा सका है ।

भाइयो ! वीतराग देव का मार्ग बड़ा विशाल है । वह न अकेले राजाओं और रईमों के लिए है और न अनगाव भिक्षुओं के लिए ही । वह तो प्राणों मात्र के कल्याण के लिए है । कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे तो पुण्य का उपार्जन कर सकता है ।

पुण्य का प्रभाव अचिन्त्य है । पुण्यशाली का सर्वत्र अदर-सत्कार होता है । पुण्यात्मा जहा जाता है हजारों उसकी अग-वानी के लिए खड़े रहते हैं । 'आइए, पधारिए' कहलवाने वाला पुण्य ही है । जिसके पुण्य का उदय नहीं होता, कोई उसके सामने आँख उठाकर देखता भी नहीं है ।

हे प्राणी ! चोरी और डकेती से धन नहीं होता है । कदाचित् अनीति और बेईमानी से धन हो भी गया तो ज्यादा दिन नहीं ठहरता है । असली धन तो पुण्य के उदय से ही होगा । भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और थके मादे को ठहरने के लिए मकान देने से पुण्य होता है । ठंड से बचने के लिए वस्त्र देना, सोने के लिए बिछौना देना भी पुण्य का कारण है । मन, वचन और काय के विषय में ऊपर कहा ही जा चुका है ।

पुण्योपार्जन क इस प्रकार अनेक मार्ग होने पर भी लोग पुण्य का आजन करने की ओर लक्ष्य नहीं देते और बड़ी प्रीति एवं रुचि के साथ पाप उपार्जन करते हैं । किसी की सगाई हो रही हो तो वर पक्ष को लिख देगा कि कन्या को मृगी आती है ! कन्यापक्ष को लिख देगा कि लडका पुस्त्वहीन है ! किसी गरीब की नौकरी लग रही होगी, तो कह देगा कि यह तो चौट्टा है !

भाइयो ! किसी की रोजी पर लात मारना अच्छा नहीं है । यह बड़ा घोर और अधम कृत्य है । आजीविका ग्यारहवा प्राण गिना जाता है, क्योंकि आजीविका के अभाव में दसों प्राण खतरे में पड़ जाते हैं !

है। याद रखो, पुण्य कमाना कठिन है, पर पाप का उपार्जन करने में कुछ भी देर नहीं लगती। जोड़ने में देरी लगती है तो उन्ने में क्या देर लगती है ? किसी ने ठीक कहा है —

भवन र्चनावत दिन लगे ढाहत लगे न वार ।

भला करत लागे विलम्ब विलम्ब न बुरे विचार ॥

मकान बनाने में कितने दिन चगते हैं ? मगर बने मकान को ढा देना तो चुटकियों का खेल है ।

श्री ठाणागसूत्र में पुण्य नौ प्रकार के बतलाये हैं—(१) अन्न-पुण्य (२) पानपुण्य (३) लयनपुण्य (४) शयनपुण्य (५) वस्त्रपुण्य (६) मन पुण्य (७) वचनपुण्य (८) कायपुण्य और (९) नमस्कार पुण्य ।

अभिप्राय यह है कि अन्न आदि का दान करने से पुण्य होता है, मन वचन और काय की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य होता है और नमस्करणीय को नमस्कार करने से भी पुण्य होता है। इस प्रकार पुण्योपार्जन करने के अनेक तरीके हैं। आपके पास दान देने को नहीं है तो मन, वचन और काय तो है ही। इनका शुभ ध्यापार कर सकते हो। मन को प्रशस्त विचारों के सौरभ से समन्वित कर सकते हो। 'वचने का दरिद्रता?' अर्थात् अच्छे वचन कहने में क्या कृपणता? और कुछ न बने तो दूसरों को मीठे वचन ही कहो। विषमय, कटुक और कठोर वचन त्यागकर स्नेह के रस से परिपूरा, मधुर, प्रिय और सत्य बोलोगे तो तुम्हारा क्या खर्च हो जाएगा? बिना कुछ खर्चे किये ही पुण्योपार्जन कर लोगे। इसी प्रकार शरीर से किसी गड़हे में गिरने वाले को बचा लोगे तो क्या हानि हो जाएगी ?

आलसी हो रहे हैं। मेरे ऐसा कहने पर चार वर्ष से रोटिया देना बन्द हो गया है। प्रतिदिन दो रोटिया निकलती जाती तो कोई बोझ नहीं था पता ही नहीं चलता था कि कुछ कमी होगई। अब यदि चाह कि चार वर्ष की दो-दो रोटियो के हिसाब से रुपये कम्बे इकट्ठे दे दू तो नहीं दे सकता। मैंने पुण्य को लात मार दी और लाभ कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य का परित्याग करने से लाभ हो भी क्या सकता है सिवाय हार्नि के। मगर उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी। नई रोशनी का समझता था मैं अपने आपको। आज पश्चात्ताप हो रहा है। सोचता हूँ वह रोशनी नहीं अधकार था।

इस प्रकाश न जाने कितने लोग आज की स्वार्थपूर्ण विचार धारा में बह रहे हैं और नाना प्रकार के कुतर्क करके अपना भविष्य अमगलमय बना रहे हैं। आज दया और करुणा भाव की कमी हो रही है और हमारे यहाँ के अनेक धर्मोपदेशक भी करुणा करके किसी भूखे को रोटिया देने में एकांत पाप की बात कहने लगे हैं। इस प्रकार भोले भाई चक्कर में पड़ जाते हैं।

याद रखो भाई, परोपकार करने की भावना पुण्य के उदय से होती है। अधिकांश लोग दान नहीं देते, इसका प्रधान कारण यही है कि उनके पुण्य का उदय नहीं है। हजारों और लाखों का दिवाला निकलते देर नहीं लगती, मगर चार पैसे का दान देने में मनुष्य दस बार सोचता है। यह सब पुण्य की न्यूनता का ही परिणाम है। अरे, जो सम्पत्ति आज तुम्हें मिली है, वह एक न एक दिन तो चली जाने को ही है। सदा तेरे पाम नहीं रहेगी। फिर उसे दान देकर भविष्य में पाने का अधिकारी क्यों नहीं बनता? परलोक में पूँजी को साथ ले जाने का एक ही तरीका और वह यही कि तू उदारभाव से प्रेमपूर्वक दान दिये जा !

गौरवं प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य रांचयात् ।

स्थितिरुच्चैः षयोदानां, पयोधीनामथः स्थितिः ॥

अर्थात्—दान देने से ही मनुष्य को गौरव प्राप्त होता है धन का मचय करने से ही कोई बड़ा नहीं बन सकता । इस सत्य पर विश्वास न आता हो और शका उत्पन्न होती हो तो प्रत्यक्ष देख लो । मेघ जलदाना है और जलधि (समुद्र) जल का सग्रह करता है । दोनों मे कौन ऊचा है ? मेघ को ऊची स्थिति प्राप्त है । इसी प्रकार दान देने वाले को उच्चता प्राप्त होती है ।

सचमुच दान का बड़ा महत्त्व है । दान देने से परलोक मे सुख मिलता है और इस लोक में भी आनन्द की प्राप्ति होती है । कहा भी है—

दानेन भूतानि वशीभवन्ति,

दानेन वैराण्यपि यांति नाशम् ।

परोऽपि वन्धुत्वमुपैति दानैः—

दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥

अर्थात्—दान से सभी भूत वशीभूत हो जाते हैं, दान देने से पुराना वैर भी मिट जाता है । दान के प्रभाव से पराये भी अपने बन जाते हैं । यहां तक कि दान समस्त दुःखो को दूर कर देता है ।

तीर्थ कर भगवान् जब सयम पालन करने के लिए उद्यत होते हैं तो दीक्षा लेने से पहले एक वर्ष तक दान दिया करते है अन्या-
न्य घर्मों की प्रवृत्ति वे वाद मे, केवली होने के पश्चात् करते है, पर दानधर्म की स्थापना तो सर्वप्रथम कर देते है । यही कारण है कि प्रकार के धर्म मे दानधर्म को प्रथम स्थान दिया गया है ।

एक पुण्यात्मा ने एक मुश्त ग्यारह लाख का दान दिया ।
दूमरे वर्ष उसे सवा करोड़ का मुनाफा हो गया ।

भाई, दिया दान जाना कहा है ? एक किसान घर आकर
रोने लगा । उसके पड़ोसी ने रोने का कारण पूछा तो वह कहने
लगा— मैं एक गाठ गेहूँ खेत में फेंक आया । पीस कर खाता तो
क्या ही अच्छा होता !

तब पड़ोसी ने कहा—अरे मूर्ख, तू खेत में डाल आया तो
क्या किसी पर ऐहमान कर आया ? क्या फालतू गवा आया ?
भले आदमी, आज डाल आया है तो फलन करने पर एक-एक के
बदले पचास-पचास दाने पाएगा !

भाइयो ! आज जो नरम-नरम फुनके खा रहे हो यह कहाँ
से आते यदि खेत में बीज न डाला होता ? जो पहले बोया उसे
अभी खा रहे हो और जो अब बोओगे उसे आगे खाओगे । जो
बोएगा ही नहीं, वह क्या पाएगा ? अतएव यदि दान न देते होओ
तो अब देना शरम करो और यदि देते हो तो देते समय ऐहमान
न जतलाओ । यह मत सोचो कि मैं दान दे रहा दान मात्र पर ऐह-
सान कर रहा हूँ । बल्कि यह विचार करो कि यह दान को अज्ञो-
कार करने वाला मुझे पुण्य का अवसर दे रहा है । तुम स्वयं उसके
प्रति कृतज्ञ बनो । ऐसी भावना करने से तुम्हारे दान का फल कई
गुणा प्रशस्त बन जाएगा । लेकिन दान के फल की कामना भी मत
करो । जो भी क्रिया की जाती है, उसका फल अवश्य होता ही है ।
फलकी लिप्सा होने पर फल तुच्छ हो जाता है । निष्काम भाव से
क्रिया की जाय तो महान् फल प्राप्त होता है ।

भाइयो ! दान देना महान् पुण्य का कारण है । दा
उच्च स्थिति की प्राप्ति होती है । एक कवि का कथन

फिर धनवान बनता है और मनोहर एव कमनीय भोगों का स्वामी बनता है । इस तरह दान के प्रभाव से दानी को पुनः पुनः सुख की प्राप्ति होती रहती है ।

अभिप्राय यह है कि आपके सामने दो वस्तु हैं— एक पुण्य और दूसरी पाप । आपको दोनों में से किसी भी एक को ग्रहण करने का अधिकार है । चाही तो पुण्य ले सकते हो, चाही तो पाप ले सकते हो । जो इच्छा हो ग्रहण कर लो । यदि अधानिर्धन और दुखी होना है तो पाप से प्रेम करो । धन सम्पन्न बनना है, सुखी रहने की इच्छा है, स्वस्थ और सन्नुष्ट रहना चाहते हो तो पुण्य को ग्रहण कर लो ।

भाइयो ! पुण्य और पाप के फल को सभझने के लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है । किसी के वचन पर विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है । पुण्य-पाप के फल तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । ससार में अधिकांश प्राणी दुखी हैं । वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति नहीं कर सकते । दिन रात कठोर श्रम करके भी अपने परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते । कोई रूग्ण है कोई दरिद्र है, कोई घृणिता समझे जाते हैं, कोई अगोपांग से विकल हैं और कोई कोई अमानित एव तिरस्कृत होते हैं । एकांत में बैठकर विचार करो कि ऐसा क्यों होता है ?

इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो ससार के उत्तम से उत्तम सुख भोग रहे हैं । उन्हें कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं करना पड़ता । इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाती है । स्वस्थ है, नीरोगता का आनन्द भोगते हैं । सर्वत्र आदर पाते हैं । पुण्य के फल में रहते हुए भी ऐसा सुख भोगते हैं, जैसे देवगण में सुख भोगते हैं इस तथ्य पर भी आप विचार करो । चित्र

भाइयो 'अभिप्राय यह है कि आपको जो भी सामग्री प्राप्त हुई है, चाहे वह धन वैभव हो, चाहे मन वचन और काया हो, चाहे जीवनोपयोगी अन्य वस्तुएँ हो, आपका कर्तव्य है कि आप पुण्य के लिए उनका सद्व्यय करें, पुण्योदय से मिली सामग्री को यदि नूतन पुण्य के उपार्जन करने में व्यय न किया तो वह उस वस्तु का सद्व्यय नहीं कहलाएगा। अतएव अपने कल्याण की दृष्टि से आपका यही कर्तव्य है कि आप दीन-दुखी जीवों की सहायता करें, उनके अभावों की यथायोग्य पूर्ति करें उनके दुःख को दूर करें, उन्हें सुख-साता पहुँचाने का प्रयत्न करें। जो भूख से तडफ रहा है उसे भोजन दे दोगे तो निश्चय समझो कि इसमें आपकी कुछ भी हानि नहीं होगी, बल्कि लाभ ही लाभ होगा। कदाचित् दान देने से आप को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हो तो भी मैं यही कहूँगा कि आप उस कठिनाई को सहन करके भी दान दीजिए। दान के प्रभाव से आपकी कठिनाइयाँ उसी प्रकार विलीन हो जाएंगी जिस प्रकार प्रबल आँधी के वेग से मेघ की घटाएँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। याद रखिए, दान महान् फल-दायी होता है। कहा है—

सुपात्रदानाच्च श्वेद् धनाढ्यो,

धनप्रभावेण करोति पुण्यम् ।

पुण्यप्रभावात् सुरलोकवासी,

पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी ॥

अर्थात्--सुपात्र को दान देने से मनुष्य धन सम्पन्न बनता है, धन के प्रभाव से पुण्यार्जन करता है उस पुण्य के प्रभाव से देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलाकवासी जब यहाँ आता है तो

फिर धनवान बनता है और मनोहर एव कमनीय भोगों का स्वामी बनता है । इस तरह दान के प्रभाव से दानी को पुनः पुनः सुख की प्राप्ति होती रहती है ।

अभिप्राय यह है कि आपके सामने दो वस्तु हैं — एक पुण्य और दूसरी पाप । आपको दोनों में से किसी भी एक को ग्रहण करने का अधिकार है । चाहो तो पुण्य ले सकते हो, चाहो तो पाप ले सकते हो । जो इच्छा हो ग्रहण कर लो । यदि अधानिर्धन और दुखी होना है तो पाप से प्रेम करो । धन सम्पन्न बनना है, सुखी रहने की इच्छा है, स्वस्थ और सन्तुष्ट रहना चाहते हो तो पुण्य को ग्रहण कर लो ।

भाइयो ! पुण्य और पाप के फल को सभक्त्वे के लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है । किसी के वचन पर विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है । पुण्य-पाप के फल तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । मसार में अधिकांश प्राणी दुखी हैं । वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति नहीं कर सकते । दिन रात कठोर श्रम करके भी अपने परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते । कोई रुग्ण है कोई दरिद्र है, कोई घृष्टिगण समझे जाते हैं, कोई अगोपांग से विकल हैं और कोई कोई अमानित एव तिरस्कृत होते हैं । एकांत में बैठकर विचार करो कि ऐसा क्यों होता है ?

इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो मसार के उत्तम से उत्तम सुख भोग रहे हैं । उन्हें कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं करना पड़ता । इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाती है । स्वस्थ है, नीरोगता का आनन्द भोगते हैं । सर्वत्र आदर पाते हैं । मनुष्य लोक में रहते हुए भी ऐसा सुख भोगते हैं, जैसे देवगण में सुख भोगते हैं इस तथ्य पर भी आप विचार करो । चित्र

के दोनो पहलू आपकी आँखो के आगे मौजूद हैं । आप जिसे चाहे, ग्रहण कर । देखिए :--

पुण्य पाप के यह फल हैं, दुनियां जो पा रही है ।
 कहने की क्या जरूरत, नजरों में आ रही है ॥टेक॥
 एक भूप की है रानी, सजती है तन पै भूषण ।
 एक महतरानी बन कर, झाड़ू लगा रही है ॥१॥
 एक सेठ की सेठानी, करती है मन की मानी ।
 पनिहारी एक बन कर, पानी पिला रही है ॥२॥
 एक के मकां है सुन्दर, खाने को माल उम्दा ।
 एक के न आशयाना, भुधा मत रही है ॥३॥
 एक बैठता है हाथी, एक के न कोई साथी ।
 एक नामवर बना है, एक की कदर नहीं है ॥४॥
 मुफलिस के घर में जनमा, पहुँचा है तबंगर के ।
 कहे चौथमल ये वाना, किस्मत बना रही है ॥५॥

भाइयो ! पुण्य और पाप के फल तो पद-पद पर प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । उन्हे देखने के लिये किसी शास्त्र को टटोलने की आवश्यकता नहीं है । जगत् मे जो विषमता दिखलाई दे रही है, वही तो पुण्य और पाप की कहानी कह रही है । एक रानी है दूसरी महतरानी है । एक सेठानी है दूसरी पनिहारिन है । एक गगनस्पर्शी विशाल राजप्रासाद मे सुखपूर्वक निवास करना है दूसरा किसी वृक्ष के नीचे सर्दी-गर्मी काट रहा है ! कोई षट्स भोजन

जीमता है, किसी को जूठ ' भी मयस्सर नहीं हो रही है । एक हाथी के हाँदे पर सवार होकर निकलता है, किसी को कोई साथी भी नहीं मिलता । कोई दरिद्र के घर में जन्म लेकर के भी लख-पति की गोद में जाकर सपत्तिशाली बन जाता है । यह सब खेल आखिर किस आधार पर चल रहे है ? इसका मुख्य कारण पुण्य और पाप ही है । यह समझकर आपको निर्णय करना है कि आप किसे ग्रहण करना चाहते हैं ? याद रखना है कि पाप करके पुण्य के फल की आकांक्षा करोगे तो वह नहीं मिलेगा । बतून बोकुर आम के फल की आशा करना व्यर्थ ही नहीं, मूर्खता भी है । पुण्य का फल पुण्य करने से ही प्राप्त होगा ।

भाइयो ! एक समय की बात है कि त्रिशलातनय, सिद्धार्थ-कुल श्रु गार भगवान महावीर स्वामी केवलज्ञानी होकर जगत् के जीवों का कल्याण करते हुए ग्राम, नगर, पुर, पट्टन आदि में विचरते विचरते बनारस पधारे ।

आये आये हैं वीर जिनेश्वर भव्य जीवों के भाग ॥टेक॥

शहर बनारस गंगा के तट, समोसरे भगवान् ।

सुरदर मिलकर सेवा करते समय अपूर्व जान ॥१॥

भव्य जीवों के असीम पुण्योदय से गंगा तट पर बसे हुए बनाएस नगर में प्रभु के पावन पादपकज पडे । भगवान पधार कर नगर के बाहर एक बगीचे में ठहर गये । स्वर्ग के देवता और मनुष्य भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए ।

भगवान् समस्त जीवों को समान भाव से आत्मकल्याण का मार्ग बतलाते हैं । आप जाएते हैं कि पानी तो सब जगह एक ीखा बरसता है, परन्तु उपजाऊ भूमि में अकुर फूट पडते हैं और

के दोनो पहलू आपकी आखो के आगे मौजूद हैं । आप जिसे चाहे, ग्रहण कर । देखिए ---

पुण्य पाप के यह फल हैं, दुनियां जो पा रही है ।
 कदने की क्या जरूरत, नजरों में आ रही है ॥टेक॥
 एक भूप की है रानी, सजती है तन पै भूषण ।
 एक महतरानी बन कर, झाड़ू लगा रही है ॥१॥
 एक सेठ की सेठानी, करती है मन की मानी ।
 पनिहारी एक बन कर, पानी पिला रही है ॥२॥
 एक के मकां है सुन्दर, खाने को माल उम्दा ।
 एक के न आशयाना, भुधा गत रही है ॥३॥
 एक बैठता है हाथी, एक के न कोई साथी ।
 एक नामवर बना है, एक की कदर नहीं है ॥४॥
 मुफलिस के घर में जनमा, पहुचा है तबंगर के ।
 कहे चौथमल ये वाना, किस्मत बना रही है ॥५॥

भाइयो ! पुण्य और पाप के फल तो पद-पद पर प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । उन्हे देखने के लिये किसी शास्त्र को टटोलने की आवश्यकता नहीं है । जगत् मे जो विषमता दिखलाई दे रही है, वही तो पुण्य और पाप की कहानी कह रही है । एक रानी है दूसरी महतरानी है । एक सेठानी है दूसरी पनिहारिन है । एक गगनस्पर्शी विशाल राजप्रासाद मे सुखपूर्वक निवास करना है दूसरा किसी वृक्ष के नीचे सर्दी-गर्मी काट रहा है ! कोई पेटर्स भोजन

हे भव्य जीवों ? यह विशाल विश्व मूलभूत दो तत्वों का विस्तार है-एक है जीव और दूसरा जड । जीव को आत्मा, हस या ब्रह्म भी कहते हैं और जड पदार्थों को अनात्मा कहते हैं । आत्मा में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श आदि कोई इन्द्रियगम्य धर्म नहीं पाये जाते हैं । आत्मा में काला, पीला, नीला, लाल या सफेद रंग नहीं है आत्मा में रंग होता तो उसे आँख से देख सकते थे, परन्तु रंग न होने के कारण वह नेत्र का विषय नहीं है । आत्मा में खुशबू या बदबू भी नहीं है । गंध होती तो सूँघ कर उसे जान लेते, पर गंध न होने से वह घ्राणेन्द्रिय का भी विषय नहीं है । आत्मा में रस भी नहीं है । कटुक, मधुर, आम्ल, तिक्त आदि कोई रस होता तो उसे चख कर पकड़ लेते, परन्तु रस न होने के कारण वह रसेन्द्रिय के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती । आत्मा गर्म ठंडी, हल्की, भारी, रूखी या चिकनी भी नहीं है । इस कारण उसका स्पर्श भी नहीं हो सकता । आत्मा अरूपी, अखण्ड और अविनाशी है वह मारने से मरती नहीं और काटने से कटती नहीं । गीता में भी कहा है :—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न, शोषयति मारुतः ॥

अर्थात्—यह आत्मा शस्त्रों से काटने का प्रयास करने पर कट नहीं सकती, आग में जलाने से जलती नहीं, पानी में गलती नहीं और हवा से सूखती नहीं । शस्त्र, अग्नि, पानी और वायु, ह सब स्थूल पदार्थ हैं । आत्मा तब इनकी पहुँच नहीं हो सकती ।

कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे आकाश एक है और वह सर्व-पी है; इसी प्रकार आत्मा भी एक है । परन्तु बाल ऐसी नहीं है ।

ऊसर भूमि ज्यो की त्यो रह जाती है । इसी प्रकार भगवान् का उपदेश सबके लिए समान होने पर भी जिनके पुण्य का उदय होता है, उन पर उपदेश का असर पडता है, जिनके पाप का उदय है वे ज्यो के त्यो रह जाते हैं । अब—

सभरिवार से अलख भूमिपति, भेटे प्रभु को आय ।

चन्द्र चकोरवत् सब जन सुनते, जिनवाणी सुखदाय ॥२॥

जब भगवान् बनारस के बाग मे पधारे तो उनके संघ मे १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ थी । साधुओ मे मुख्य गौतम स्वामी थे और साध्वियो मे महासती चन्दनबाला । गौतम स्वामी चारो वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण थे और चन्दनबाला चम्पानगरी की राजकुमारी थी । उन्होने अविवाहित रहकर साध्वी-दीक्षा अंगीकार कर ली थी उस समय ओसवाल आदि-आदि उपजातियो की उत्पत्ति नही हुई थी, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह चार वर्ण ही थे । उपजातियो का निर्माण तो बाद में हुआ है ।

हाँ, तो हजारों आदमी भगवान् के दर्शन के लिये और उपदेश-श्रवण के लिये उपस्थित हुए । उस समय बनारस का राजा अलख था । वह भी अपनी रानियो के साथ आया और त्रिधिपूर्वक भगवान् को वन्दना करके यथास्थान बैठ गया ।

सब का ध्यान भगवान की ओर लगा हुआ था । सब प्रभु की कल्याणी वाणी को श्रवण करने के लिये उत्कण्ठित हो रहे थे । उसी समय प्रभु ने फर्माया :—

वर्ण गंध स्पर्श वर्जित, आत्म द्रव्य अनन्त ।

अलख निरंजन नित्य अबाधित हंस ब्रह्म अचित ॥३॥

होती है, वह स्वसवेदन प्रत्यक्ष है और इस प्रत्यक्ष से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अनुमान और आगम प्रमाण भी आत्मा के अस्तित्व के समर्थक हैं।

आत्मा का विषय बहुत व्यापक है। विद्वानों ने इस विषय पर बहुत चर्चा की है। बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे हैं। आत्मा के सबब में प्राचीन ऋषियों-महाषियों ने गहरी छानबीन की है। उन सब बातों को बतलाने का समय नहीं है। तथापि यहाँ संक्षेप में जो बातें कही हैं, उनसे आत्मा को पहचानने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

मूल बात यह है कि शरीर अलग तत्त्व है और आत्मा अलग तत्त्व है। दोनों को पृथक-पृथक रूप में समझ लेना ही ज्ञान का फल है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। आत्मा-अनात्मा का भेद समझ में आया तो ज्ञान होना और न होना समान है।

भाइयो ! तुम यहाँ व्याख्यान सुनने आये हो तो तुम्हारी आत्मा ज्ञान सुन रही है, तुम्हारा शरीर नहीं सुन रहा है। शरीर की खुराक है रोटी, दाल, चावल, हलुवा, रबड़ी, दूध, दही, खीर आदि-आदि पदार्थ, और उन्हें खाने से शरीर मोटा ताजा होता है। न खाया जाय तो हाथ में मक्खिया भी नहीं उड़ सकती। तलवार कमर में लटकाकर कहते हो कि हम शूरवीर हैं, किन्तु खाद्य को न मिले तो कुछ भी न बने !

भूखे भजन न होय गुपाला;
यह लो कठी यह लो माला ।

कितनी ही तपस्या कर लो, आखिर चूल्हे का मुख देखना ही

आत्माएँ एक सरीखी तो हैं, पर एक नहीं हैं। अनन्तानन्त आत्माएँ एक दूसरे से सवथा पृथक हैं। आत्मा प्रत्येक शरीर में अलग-अलग है। अलग-अलग न होती तो उनके सुख-दुःख भी अलग-अलग न होते। हम देखते हैं, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई अस्वस्थ है। आत्मा एक ही होती तो यह अनेकता कैसे प्रतीत होती? इसके अतिरिक्त आत्मा को एक माता तो एक मनुष्य के मरने पर सब को मरना चाहिए और एक के जन्म लेने पर सबको जन्म लेना चाहिए। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों का भेद भी नहीं होना चाहिए।

कहा जा सकता है कि आत्मा कौन है? कैसे समझा जाय कि आत्मा का अस्तित्व है? इन्द्रियो से उसका पता नहीं चलता, फिर हम आत्मा को पहिचाने तो कैसे पहिचानें? इसका उत्तर यह है कि यह तो चल-फिर रहा है, वही तो आत्मा है। अगर आपके शरीर में आत्मा न होती तो आप व्याख्यान सुनने आ ही नहीं सकते थे। जिसे आप मुर्दा कहते हैं, उसमें और आपमें क्या अन्तर है? मुर्दा देखता नहीं, सुनता नहीं, सूँघता नहीं, चलता नहीं और किसी वस्तु को छूता नहीं है। अर्थात् मुर्दे की इन्द्रियां काम नहीं करती। आपकी इन्द्रियां यह सब काम करती हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है? बस, यही समझ लीजिए कि इन्द्रियो से जो काम लेने वाला है, वही आत्मा है। आत्मा की सत्ता होने पर ही इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हैं। आत्मा के अभाव में शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहना है। इसी से आत्मा की सत्ता प्रतीत होती है।

यह सत्य है कि आत्मा इन्द्रियो के द्वारा नहीं जानी जा सकती, किन्तु हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के अतिरिक्त और भी ज्ञान हैं। ऐसे ज्ञानों में एक स्व-सवेदन प्रत्यक्ष भी है। हमें 'अहमस्मि' अर्थात् मैं हूँ, ऐसी जो सतीति

शुभाशुभ कर्मों के योग से जन्म मरण ये करती ।
आवागमन से बचना चाहो पापों से करो निवृत्ती ॥५॥

भगवान् फर्माते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के कर्म हैं शुभ और अशुभ । पुण्य का योग हो तो अच्छा शरीर मिलता है और पाप का योग हो तो खराब शरीर मिलता है । पुण्य के द्वारा जो कर्म बँधते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और पाप से बँधने वाले कर्म अशुभ कर्म कहे जाते हैं । अशुभ कर्म से 'पुनरपि जनन, पुनरपि मरण' होता है अर्थात् जन्म मरण का अक्षय प्रवाह चालू रहता है ।

कई लोग कहते हैं—अगर आत्मा का विनाश नहीं होता और वह केवल पुरातन शरीर को त्याग कर नूतन तन को ही धारण करती है तो उसे पूर्वभव का ज्ञान क्यों नहीं रहता ? इस सबब में, संक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि पूर्वभव का ज्ञान एकान्ततः नहीं रहता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । किसी को ज्ञान हो भी जाता है और किसी को नहीं होता । जिस जीव के आवरण अगर हल्के होते हैं, उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो जाता है । जोधपुर में एक मुस्लिम भाई मेरे पास आये और उन्होंने बतलाया कि मेरी लड़की तीन वर्ष की थी । वह बातें करने लगी । उसने बतलाया कि मैं सालावास से आकर यहाँ जन्मी हूँ । अब वह लड़की बड़ी हो गई है और मैंने जोधपुर में ही उसकी शादी कर दी है ।

इस प्रकार की घटनाएँ और भी सुनी जाती हैं, जिनसे विदित होता है कि जिनकी स्मृति का पर्दा हट जाता है, उन्हें पूर्वभव का ज्ञान हो जाता है । कोई-कोई जीव पहले भव का बदला लेने के लिए जन्म लिया करते हैं । एक ऐसी घटना भी लीजिए :—

पडता है । तो यह शरीर की खुराक है । आत्मा की खुराक दूसरी है । धर्मकथा श्रवण करना, तपस्या करना आदि आत्मा की खुराक है । जो शरीर को खुराक देकर मोटा ताजा बना लेता है, लेकिन आत्मा को खुराक नहीं देता, वह जब मरेगा-तो उसे यमदूत पकड लगे । अग्र दान, शील, तप और भावना की खुराक देकर आत्मा बलिष्ठ बना लगे तो यमदूत कुछ भी नहीं कर सकेंगे । कई लोग शरीर को तो खूब मोटा-त जा और तगडा बना लेते हैं किन्तु उपवास एक भी नहीं कर सकते । उन्हे भविष्य मे ऐसा शरीर मिलना मुश्किल हो जायगा । अतएव आत्मा की और लक्ष्य दो । उसे पहचानो और उसके कल्याण का उपाय करो ।

भगवान् फमति हैं—आत्मा अखण्ड और अविनाशी है । न उसका जन्म होता है, न मरण होता है ।

प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता तो यह सब रचना क्या हो रही है ? फिर कौन जन्मता और मरता है ।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे पुराना कपडा उतार कर नया पहन लिया जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है । कहा है—

जीये जीये और जियेगा, सुन लो सारे लोग ।

दर्शन ज्ञान चरित्र तपस्या लक्षण है उपयोग ॥४॥

यह आत्मा मरी नहीं, मरती नहीं और मरेगी नहीं । दर्शन ज्ञान, चरित्र इसके गुण है । उपयोग अर्थात् चेतना इसका लक्षण है । इससे आत्मा की पहचान होती है । आगे कहा है —

ब्राह्मण को मरै दो वर्ष हो चुके । तब ब्राह्मणी ने सोचा- अब कोई लडका गोद ले लेना चाहिए और एक जीमनवार भी कर देना चाहिये । इस विचार के अनुसार ब्राह्मणी ने भोज का आयोजन किया । लड्डू, जलेबी और पकवान बनाने के लिये ग्यारसा हलवाई बुलवाया गया !

उस समय हम सर्राफा बाजार में व्याख्यान देते थे । जिस दिन हम लश्कर से विहार करने को थे उस दिन वह हलवाई हमारे पास आया । उसने कहा- महाराज, मैं तो आज प्रथमवार ही आपका दर्शन करने आया हूँ । कृपा करके आज विहार मत कीजिये ।

इसके बाद कुछ वार्तालाप हुआ । तब उसने यह किस्सा सुनाया । उसने बतलाया- महाराज ! जिस समय मैंने भट्टी खोदकर अग्नि प्रज्वलित की तो एक काला सर्प आया और लकड़ी के ऊपर बैठकर फुफकारने लगा ।

मैंने बीच में टोक कर पूछा- तब तुमने साप का क्या किया ?

हलवाई ने बतलाया- मैंने बड़ी मुश्किल से साप को पकड़वाया और जंगल में छुड़वा दिया । रात्रि होते ही सर्प फिर न जाने कहा से और कैसे आ घमका ' इस बार उसने ब्राह्मणी को काट लिया । ब्राह्मणी भयभीत होकर सहसा चिल्ला उठी । सब कुटुम्बी इकट्ठे हो गये । मन्त्र जानने वाले को बुलवाया । मात्रिक ने मन्त्र पढ़कर पानी का छोटा डाला । तब वह साप उसके शरीर में आ गया । उससे पूछा गया-तू ने ब्राह्मणी को क्यों काटा ?

वह बोला- मैंने जान वृक्ष कर ऐसा किया है । मन्त्र-तन्त्र डो । यह तो सवेरे ही अर्थी पर जारूड होकर श्मशानयात्रा

लश्कर मे एक लखपति ब्राह्मण था । वह बीमार हो गया । उसने अपनी स्त्री से कहा-मेरा मृत्युसमय सन्निकट आ गया है । मैं दस हजार रुपये परोपकार मे लगाना चाहता हू । तू आसपास के पाँच प्रतिष्ठित आदमियो को बुला ला । मैंने अपनी जिन्दगी मे कुछ भी पुण्य नही किया है । अब आखरी समय मे तो कुछ कर जाऊ !

स्त्री ने सोचा-मैं पाच आदमियो को बुला लाऊँगी तो दान की बात पक्की हो जाएगी और दस हजार रुपये देने ही पड़ेगे ! यह सोच कर स्त्री ने बात को टाल देने के उद्देश्य से कहा घबराते क्यों हो ? तबियत अच्छी हो जायगी । लो, यह दवा ले लो मैं अभी जाकर पाँच पचो को बुला लाती हू ।

यह कह कर स्त्री ने दवा के बहाने अपने पति को विष पिला दिया । बीमार ब्राह्मण विष के प्रभाव से थोड़ी ही देर मे नीलाम बोल गया ।

प्रातःकाल उसका दाहकर्म किया गया । उसके कोई सन्तान नही थी । ब्राह्मणी की निष्ठुरता पर विचार कीजिए ! कैसी जबदस्त औरत थी यह ! ब्राह्मण ने लाखो की पू जी उसके लिए छोडी थी, परन्तु उसमे से दस हजार का भी दान उसने नही करने दिया ! क्या अपने पति की हत्या करने वाली वह स्त्री अमर रहने की सोचती थी ? किन्तु—

जोड़ जोड़ मर जायगा !

माल जमाई खाएगा ।

अरे ! माल तो जमाई खायगा या दूसरा ही घर में आकर मालिक बन बैठेगा लेकिन अपने हाथ से भिक्षुक को एक कम्बल नही देगा !

हजार रुपया खर्च करके पढाया-लिखाया । जब लीट कर आया तो तीन दिन ज्वर चढा और चौथे दिन नीलाम बोल गया ।

एक बार हम एक जगह पहुँचे । वहा शादी थी और उज्जेन से बरात आई थी । विवाह हो गया और लडकी उज्जेन चली गई । विहार करते करते हम उज्जेन पहुँचे ।

एक भाई ने अपनी लडकी से कहा-मर राड !

लडकी बोली मैं अभी नहीं मरूंगी । तीन हजार लेकर मरूंगी ।

भाइयो ! यह सब लेनदार हैं । माथे मागते हैं । वे आते हैं और अपना कर्ज लेकर चले जाते हैं । तुम भी कुछ न कुछ उधार दोगे तो तुम भी ले सकोगे । परोपकार से लगाना उधार देना है और पाप करना उधार लेना है । याद रखो खेत में मुट्टी भर अनाज डालोगे तो गाड़ी भरकर लाओगे ।

बाप दान और परोपकार करेगा तो बाप को मिलेगा और बेटा करेगा तो बेटे को मिलेगा । पुण्य-पाप इधर का उधर नहीं किया जा सकता । धर्म और विद्या भी कोई किसी को नहीं दे सकते । सब को अपनी-अपनी करनी का फल मिलता है । साधु करेगा तो साधु पाएगा और साध्वी करेगी तो साध्वी पाएगी । श्रावक करेगा तो वह पाएगा और श्राविका करेगी वह पावेगी ।

साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चार तीर्थ हैं । इनमें से किसी भी एक तीर्थ में तो आओ ! श्रावक की कीटि में आ जाओगे तो भी नरक में नहीं जाओगे । इन चार तीर्थों में साधु सबसे बड़ा गिना गया है, किन्तु ठीक तरह साधु धर्म का चरण न करे तो ऐसे साधु से श्रावक ही अच्छा है । शास्त्र में

करेगी । मैं मरते समय दस हजार का दान करना चाहता था, परन्तु इसने मुझे सखिया देकर मार डाला और दान नहीं देने दिया । मैं क्रोध की अवस्था में मर कर सांप हुआ हूँ और बदला लेने की नियत से ही इसको काटा है ।

मात्रिक बोला— अरे, हुआ सो हुआ, इसे छोड़ दे ।

सर्प ने कहा— नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता । सबेरे यह चिता में जलेगी ही और जब यह जलेगी तो मैं भी आकर इसके साथ जल जाऊंगा ।

वास्तव में ऐसा ही हुआ । प्रातः काल जब ब्राह्मणी को जलाया गया तो वह सांप भी, आकर चिता में उछलकर जल गया ।

हलवाई बोला— महाराज ! यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष आखो देखी घटना है ।

भाइयो ! इस घटना से सिद्ध होता है कि जिसे साधारण-तया जीव का मारना कहा जाता है, वह जीव का मरण नहीं है । मरने का अर्थ सिर्फ चोला बदलना है— नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना या सदा के लिए अस्तित्वहीन हो जाना नहीं । जीव एक पर्याय को धारण करता है, वस यही मृत्यु कहलाती है ।

हा, यह भी मत समझना कि मर गये तो लेना-देना छूट गया । लेना-देना तो हर हालत में चुकाना पड़ेगा अगर बिना कर्ज चुकाये मर जाओगे तो लेने वाले किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, अवश्य आएंगे । लडकी बन कर आई तो हजारों लगाकर शादी की । और शादी की नहीं कि फिर मर गई ! स्त्री बनकर भी हजारों ले जाएगी । कोई बेटा बन कर हजारों वसूल कर लेगा । जैसे लडके का पालन-पोषण किया और, विलायत भेजकर दस

अलख राजा ने विचार किया— मैं ने पूर्वभव में किया था सो इस जन्म में पा लिया । इस जन्म में नहीं करूंगा तो अगले जन्म में क्या पाऊंगा ? इस प्रकार विचार करते ही उसे वैराग्य हो गया । राजा ने राजकुमार को राज्य का भार सौंप दिया और आप निवृत्त होकर साधु बन गया ।

भाइयो ! जिस जीव को पुण्य का उदय होता है, उसी पर उपदेश का प्रभाव पड़ता है । वही धर्म का एव समय का आचरण कर सकता है । पापी जीव पर उपदेश असर नहीं करता ।

एक मनुष्य अकेला है । विवाह नहीं हुआ है और न पाम में पैसा है । फिर भी धर्मध्यान नहीं करता है । उसकी दशा घोबी के कुत्ते के समान होती है । कहावत है—घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । घोबी सोचता है—कुत्ते को घर पर रोटी दे दी होगी । घर पर घोबिन सोचती है—घाट पर रोटी का टुकड़ा डाल दिया होगा ? कुत्ता बेचारा दोनों तरफ से गया । यही दशा ऐसे लोगों की होती है । न वे लौकिक सुख पाते हैं और न लोकोत्तर सुख ही पाते हैं । हाँ विवेकवान जन प्राप्त रिद्धि को भी ठोकर मार कर आत्म कल्याण में लग जाते हैं । बनारस का राजा अलख निरजन राजकीय वैभव का परित्याग करके सन्यासी बन गया । समय का पालन करके अन्त में—

कर करनी गये मोक्ष नगर में, मिट गये कर्म कठोर ।
दो हजार दो क्रिया चौमासा; चौथमल्ल इन्दौर ॥७॥

राजषि अलख ने खूब तपस्या की । ज्ञान का उपार्जन किया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करके उसी जन्म में मोक्ष

भी कहा है—

सन्ति एगेहि भिक्खूहि, गारत्था संजमुत्तरा ।

गारत्थेहिं य सव्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥

--उत्तराध्ययनसूत्र,

अर्थात्--कोई कोई भिक्षु ऐसे शिथिलाचारी होते हैं कि गृहस्थ की तुलना में भी वे नहीं ठहर सकते। गृहस्थ श्रावक भी उनसे उत्तम समयी होते हैं। परन्तु साधु सभी गृहस्थों से समय में श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात् उत्तम आचारनिष्ठ साधु की तुलना में श्रावक की कोटि नीची ही है।

भाइयों! उत्तमता और अधमता अपनी अपनी करणी पर निर्भर है। चाहे कोई साधु हो या श्रावक हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो या ईसाई आदि कुछ भी हो, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। सभी धर्मशास्त्र दान और परोपकार करने का आदेश देते हैं और बतलाते हैं कि दान दोगे तो दरिद्री नहीं होओगे शील पालोगे तो सुख सम्पदा पाओगे और तप करोगे तो तथा शुभ भावना भाओगे तो केवलज्ञान पाकर मोक्ष में जाओगे। अनन्त आनन्द के भागी बन जाओगे।

देखो राजा अलख भगवान महावीर के मुखारविन्द से घर्मोपदेश सुन रहा है। भगवान फरमा रहे हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों के योग से यह आत्मा जन्म मरण की वेदनाओं का घनुभव करती है। फिर--

वैराग्य हृदय में छाया भूप के, जग भूठा दर्शाया ।

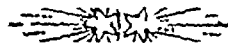
राजकुंवर को राज्य सौंप के, संयम का पद पाया ॥ ६ ॥

भगवान के मुखचन्द्र से झरते हुए पीयूष का पान करके

काम-विजय

स्तुति :--

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि--

नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गसू)

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन,

कि मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ॥

भगवान् ऋषभदेव जी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति है-- हे सवज्ञ, सर्वदर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके गुण कहा तक गाये जाए ?

भगवान् ऋषभदेव जी ने राज्य का परित्याग करके मुनिव्रत धारण किया और सर्वप्रथम कामदेव को ही जीता । काम को जीते ही ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो सकता । जो मनुष्य काम के वशीभूत नना चाहिए कि वह वासनाओं का दास है और जो वासनाओं

प्राप्त किया। यह भजन विक्रम संवत् २००२ में जब इन्दौर में चातुर्मास किया था, तब बनाया था।

भाइबो ! कहने का आशय यह है कि मनुष्यभव, आर्य क्षेत्र. उत्तम कुल, वीतराग प्ररूपित वाणी के श्रवण का सुयोग, आदि सब अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई है, तो शक्ति के अनुसार धर्म-पुण्य का आचरण कर लो। मैं फिर सावधान करता हू कि ऐसा अवसर बार-बार हाथ नहीं आ सकता। अतएव चूको मत। लोभ-लालच तृष्णा आदि के चगुल में से निकलो। आत्मकल्याण के मार्ग पर लगे। ऐसा करोगे तो यह जीवन सार्थक ही जाएगा और अनन्त आनन्द के भागी बनोगे। कहो भाई ! आनन्द ही आनन्द ! ❀

भीम }
७-२-४६ }

❀श्री जैन दिवाकर जी महाराज के इस उपदेश के फल-स्वरूप भीम में धर्मशाला बनवाने के लिए करीब ५,०००) रु. का खर्चदा एकत्र किया गया। रावत हजारीसिंहजी ने मध्य मास का खर्च के लिए त्याग किया।

दीर्घ साधना अर्थात् कठिन तपश्चरणा करके परमात्मा को प्राप्त किया है—आत्मा को अपने असली शुद्ध स्वभाव में प्रकट किया है। हमारे आचार्यों ने इस विषय में बड़ा ही उदार दृष्टिकोण अपनाया है—

भवबीजाङ्कुरजनना, रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

अर्थात्—जन्म-मरण के बीज को उत्पन्न करने वाले राग द्वेष आदि विकारों को जिसने जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दिया है उस महापुरुष का नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या और कुछ भी क्यों न हो, मैं—उसके चरणों में वन्दना करता हूँ ।

आचार्य हरिभद्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।
युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

अर्थात्—मुझे भगवान् महावीर के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। कपिल आदि पण्डितों का नाम भी द्वेष नहीं है। राग-द्वेष करने वाला धर्म की और ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। अतएव निस्पक्ष हृदय से विचार करना चाहिए और जिसका उपदेश तर्कसंगत प्रतीत हो, उसी के वचनों को ग्रहण करना चाहिए।

जो वीतराग है, अर्थात् समस्त अभिलाषाओं और विकारों से अतीत हो चुका है। और जिसने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह महान् आत्मा यथार्थ वक्ता ही होगा। उसके वचन में ही प्रकार की अयथार्थता नहीं हो सकती। उसके कथन में तर्क अस्मंगल नहीं होगी।

का दास है, वह वीतराग नहीं है । वीतरागता ईश्वरत्व का प्रथम सोपान है । जब आत्मा पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म को क्षीण कर देता है तभी उसमें पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है । वीतरागता प्रगट होने पर चेतना सर्वथा निर्मल हो जाती है । विकार नष्ट हो जाते हैं, कामनाओं का समूल उन्मूलन हो जाता है, आत्मा में परमनिस्पृहता, अनन्त संतुष्टि असीम शांति और निष्कलुता आविर्भूत हो जाती है । इस प्रकार जब आत्मा में कोई भी विकार नहीं रहता और विकार का सस्कार भी नहीं रहता, तब अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन की प्राप्ति होती है । अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन की प्राप्ति ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है ।

आत्मा के परमात्मा बनने का क्रम जैनशास्त्रों में अत्यन्त विशद रूप से वर्णन किया गया है । यहाँ उनका अति संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है । फिर भी इस संक्षिप्त कथन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि वीतरागता के पश्चात् ही सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता आती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने कामवासना पर विजय नहीं पाई, वह ईश्वर पद का अधिकारी नहीं है ।

नाम से हमें प्रयोजन नहीं है । परमात्मा का एक नाम नहीं है, अनेक नाम हैं । नाम तो लोकव्यवहार के लिए कल्पित किया जाता है । वह वस्तु का गुण या धर्म नहीं है । उससे वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं होता । अतएव नाम कुछ भी हो, जिस आत्मा में परमात्मगुण प्रकट हो गये हैं, वही वास्तव में परमात्मा है । वही हमारा आराध्य है, पूजनीय है ।

हम भगवान् ऋषभदेव को इसलिए वन्दन-नमस्कार नहीं करते कि उनका नाम ऋषभदेव है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्होंने

इसका अर्थ यही है कि पर्याप्त योग्यता प्राप्त करके ही बात कहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब तक आपने स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन और तपश्चरणा के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बना लिया है, जब तक आपकी विषयाभिलाषा दूर नहीं हो गई है और जब तक आपकी बौद्धिक योग्यता पर्याप्त गम्भीर नहीं बन गई है, तब तक आप अपनी बुद्धि पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। आपको वीतराग की वाणी पर विश्वास करके ही अपना मार्ग तय करना होगा।

इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने सहज ज्ञान को गिरवी रख कर चलें। जो बतें आपकी बुद्धि के गोचर हैं, उन पर आप अपनी ही बुद्धि से विचार करें और अपने अनुभव के विरुद्ध किसी की बात न मानें।

इस प्रकार जो विषय तर्कगम्य हैं, उन पर तर्क से विचार करना चाहिए और जो विषय तर्कगोचर नहीं हैं—केवल आगम गम्य हैं अर्थात् श्रद्धा करने योग्य हैं, उन पर श्रद्धा करनी चाहिए। उदाहरणार्थ—वस्तु अनेक धर्मात्मक है अथवा एकान्तरूप है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम तर्क और अनुभव से विचार कर सकते हैं। अहिंसा धर्म है या हिंसा धर्म है? इस प्रश्न को भी अपने स्वानुभव से हल किया जा सकता है। हमारा अनुभव और तर्क बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु अनेकान्तरूप है। ऐसी स्थिति में अगर कोई एकान्त का निरूपण करता है तो वह युक्ति से विरुद्ध है और उसकी बात मान्य नहीं हो सकती। यही बात हिंसा अहिंसा के मन्वन्ध में समझनी चाहिए। हिंसा तीन काल में भी धर्म नहीं होती और अहिंसा तीन काल में अधर्म नहीं हो सकती। यह या अनुभव है। इस अनुभव के विरुद्ध यदि कोई हिंसा को धर्म

कभी ऐसा अवसर आ सकता है कि वीतराग की वाणी और आपके तर्क में विरोध उपस्थित हो जाय । आगम प्रमाण वस्तुतत्त्व का निरूपण दूसरे प्रकार का करता हो और आपको बुद्धि और ही कुछ बतलाती हो । ऐसे प्रसंग पर आप क्या करेंगे ? वीतराग की वाणी पर विश्वास करेंगे अथवा अपने तर्क पर भरोसा करेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अन्तरात्मा से पूछिए । आप क्या करेंगे, यह मैं नहीं जानता, किन्तु ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए, यह मैं कह सकता हूँ ।

आप जानते हैं कि तर्क का आधार मनुष्य का मस्तिष्क है । मस्तिष्क सदैव एक सा नहीं रहता । अतएव तर्क की गति भी एक ही मार्ग पर नहीं होती । जैसे सरोवर में एक के बाद दूसरी लहर उठती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में नाना तर्क की तरंगें उठती रहती हैं । उन तरंगों में वह जाना योग्य नहीं है । मनुष्य को चाहिए कि वह पहले एक निश्चित आधार बना ले और फिर भले तर्क-वितर्क करे । निश्चित आधार का अर्थ है—सुदृढ श्रद्धा । श्रद्धा की मूल नींव पर ही तर्क वितर्क का प्रासाद खड़ा होना चाहिए । अगर ऐसा न किया गया तो मनुष्य तरंगों में इधर उधर बहकर टकराता रहेगा और कभी अपने नियत लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकेगा ।

इस विषय में दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हम जिन गूढ़ सिद्धान्तों पर तर्क वितर्क करने चले, पहले उनको भली भाँति समझने की पात्रता प्राप्त कर ले । अगर पात्रता प्राप्त नहीं की है, तो आप भ्रम में पड़ जाएँगे । आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा । और यदि ऐसा हुआ तो यह दोष उन सिद्धान्तों का नहीं होगा, धरन आपकी अपात्रता का होगा ।

लोक में कहावत है—'छोटे मुँह बड़ी बात शोभा नहीं देती ।'

भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं,
 शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ।
 वस्त्रं च जीर्णं शतखण्डमयी च कन्था,
 हा हा तथापि विषयान्न परित्यजन्ति ॥

एक योगी है जो भिक्षा मांगकर उदार निर्वाह करता है । भिक्षा में भी वह नीरस आहार लेता है और वह भी दिन भर में एक बार ! जमीन पर सोता है । उसके आसपास दूसरा कोई नहीं रहता । बस, उसका शरीर ही उसका परिजन है । फटे-पुराने चीथड़े पहन्ता है और सो-सो टुकड़ो वाली गुदडी ओढ़े फिरता है फिर भी अफसोस की बात है कि वह विषय वासना को नहीं त्याग सकता ।

और भी सुनिये—

विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना—

स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ।

शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा—

स्तेषामिन्द्रिनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरेत्सागरे ॥

विश्वामित्र और पराशर आदि ऋषि-जिनका वैदिक धर्म के पुराणों में वर्णन आता है, कोई हवा खाकर तप करते थे, कोई कोरा पानी पीकर तपस्या करते थे और कोई वृक्षों के स्वतः गिरे हुए पत्तों खाकर ही रहते थे, वे भी स्त्री का मुख कमल देखते ही मोह के वशीभूत हो गये । ऐसी स्थिति में जो लोग गालि-अन्न और वह भी घी, दूध और दही के साथ सेवन करते हैं वे अपनी द्रव्य को कैसे कावू में कर सकते हैं ? उनकी इन्द्रियों का कावू में

हो जाना वैसा ही है, जंसा समुद्र से विन्ध्य पर्वत का तिरना ।
अर्थात् असम्भव है । किसी कवि ने यथायं ही कहा है—

प्राणिघातकवीराश्च, बहवः सन्ति भूतले ।
कन्दर्पघातको वीरः, क्वचित्तिष्ठति वा नवा ॥

मनुष्य आदि प्राणियों का विनाश करने वाले वीर तो इस भूतल पर बहुत से हैं, किन्तु कामवासना का विनाश करने वाला वीर शायद ही कही हो या न हो । अर्थात् कोई विरला ही होता है जिन भगवान ऋषभ ने काम रूपी प्रचण्डतम रिपु को नष्ट कर दिया, उन्होंने समस्त असाधारण सदगुणों को प्राप्त कर लिया । ऐसे भगवान ऋषभदेव हैं, उन्हीं को हमारा बार बार नमस्कार । भाइयो ! सँसार माग की ओर ले जाने वाली पाच बाते हैं । कहा भी है—

वत्थगंधमलंकारं इत्थीओ सयणाणि य ।

मन को सँसार की ओर ले जाने वाली पहली वस्तु वस्त्र है, क्योंकि वस्त्र की ओर ही सब से पहले दृष्टि आकर्षित होती है । वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, रेशम के, मखमल के, जरी के, आदि-आदि । इनमें भी सेकड़ो किस्में होती हैं । उनकी चमचमाहट निराली होती है । दीपावली आदि त्यौहारों के अवसर पर जब बजाज लोग अपनी कपड़े की दुकान सजाते हैं, तो बरबस दर्शकों का चित्त उस ओर आकर्षित हो जाता है और वे चलते चलते खड़े हो जाते हैं । बबई जैसे शहरों में कपड़े की किस्में देखने में आवें तो कुछ न कुछ लेने की तबीयत हो ही जाती है । और कुछ नहीं तो घर-वाली के लिए एक साड़ी लेने को दिल मचल ही जाता है ।

वस्त्र धारण करने का उद्देश्य लज्जा की रक्षा करना और शरीर को गर्मी-सर्दी के आघात से बचाना है। पहले इसी प्रयोजन से वस्त्रों का प्रचलन हुआ। जब तक यह उद्देश्य प्रधान रहा तब तक तो गनीमत रही, परन्तु धीरे-धीरे मनुष्य में फैशन का भाव जागृत हुआ। इस नवीन भावना को जागृति ने वस्त्र को श्रु गार-प्रसाधन का रूप दे दिया। फिर तो यह हाल हो गया कि लज्जा की रक्षा तो एक किनारे धरी रह गई और श्रु गार ही एकमात्र ध्येय बन गया।

आज मारवाड के नगरो में, खास तौर से कुलीन महिलाएँ, ऐसे वस्त्र पहनती हैं कि जिन्हे देख कर लज्जा को भी लज्जा आती है। वे मस्तक पर आभूषण धारण करती हैं परन्तु मोटा वस्त्र पहन ले तो आभूषण उमसे छिप जाय। दूसरो को दिखलाई न दे। और दूसरो को दिखलाई न दे तो फिर उसका पहनना ही वृथा ही जाय। इस विचार से प्रेरित होकर अधिकांश बहनें बारीक से बारीक वस्त्र पहनती हैं। उन वस्त्रों में मस्तक के आभूषणों के साथ केश भी दिखलाई देते हैं। एक ओर हाथ भर का लम्बा-घूँघट और दूसरी ओर यह बारीक वस्त्र देखकर विवेकी पुरुषों के खेद और आश्चर्य का पार नहीं रहता। आश्चर्य तो इस बात का कि पुरुष अपने परिवार की महिलाओं को कैसे यह लज्जाहीन वस्त्र खरीद कर देते हैं! और खेद इस बात का कि कुलीन बहनें फैशन के मोह में फस कर किस प्रकार निलज्ज बन जाती हैं!

सच पूछिए तो आज वस्त्र व्यवसाय ने भयानक रूप धारण कर लिया है। प्रतिदिन नये-नये नमूने तैयार किये जाते हैं और वे इतने लुभावने होते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। जिसके पास पेटियाँ की पेटियाँ भरी पडी है, वर्षों तक पहनने योग्य वस्त्रों का वह है, वह भी नया नमूना देखकर लोभ सवरण नहीं कर पाता और चट उसे खरीद लेता है।

इस फैशन-परस्ती से आर्थिक हानि तो होती ही है, नैतिक हानि भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। फैशन परस्ती को चरितायुं करने के लिए पैसा चाहिए और जब वह न्यायोचित तरीके से नहीं मिलता तो लोग अनीति, चोरी, बेईमानी और धोखादेही करके प्राप्त करते हैं और फैशन की आग में उसे भस्म कर देते हैं। इस प्रकार फैशन परस्ती अनीति और अधर्म को उत्पन्न करती है।

बहुमूल्य और सुन्दर वस्त्र पहनने वाले में अभिमान एव ठसक की भावना उत्पन्न होती है। जब वह बाहर निकलता है तो अकड़ता हुआ चलता है। वह अपनी तुलना में दूसरो को तुच्छ और नगण्य समझता है। इस प्रकार वह अहंकार का पात्र बन जाता है।

भड़कीले वस्त्र पहनने वाला दूसरो के चित्त में भी वैसे ही घम्ट्र पहनने का प्रलोभन उत्पन्न करता है। देखादेखी अनेक लोग कीमती वस्त्र पहने की इच्छा करते हैं और पास में पैसा नहीं होता तो पापाचार करते हैं।

चटक मटक वाले कपडे जीवन को बहिर्मुख बना देते हैं। जीवन का वास्तविक और आन्तरिक सौन्दर्य इन बातों में छिप जाता है।

इस प्रकार वस्त्र का काम बड़ा दबर्दस्त है और इसी कारण इसे पाँच वस्तुओं में प्रथम गिना है।

दूसरी वस्तु गन्ध है। इत्र, तेल, फुलेल, चन्दन, केसर और कस्तूरी वगैरह की खुशबू भी मन को ससार की ओर खींचती है। यह नासिका का विषय है। सुगन्ध और दुर्गन्ध—दोनों ही मन को बिगाड़ देती हैं और मन को विकार के माग पर ले जाती हैं। नाक

के इस विषय के लिए गुलाब, चमेली, मोगरा, केवडा आदि की खेती जाती की है। इनका उपयोग मुख्यतया सूघने में ही होता है।

कानपुर जाते हुए हमें रास्ते में कन्नीज आया ! कन्नीज में स्थानकवामी पद्मपरा के अनुयायी पल्लीवाल भाई हैं। वे फूलों की खेती करते हैं। वहाँ इत्र खींचने की बड़ी-बड़ी भट्टियाँ और बड़े-बड़े कारखाने हैं। वहाँ गटर के पानी में भी इत्र की खुशबु आती है।

सुगन्ध मन को विषय की ओर प्रेरित करती है। सुगन्ध से आकृष्ट हुए सर्प चन्दन के वृक्षों से लिपटे रहते हैं। उन्हें सुगन्ध इतनी ज्यादा पसन्द है।

उधर दिल्ली में मुगल बादशाह का राज्य था और इधर उदयपुर में महाराणा साहब का राज्य था। उस समय एक अत्तार इत्र लेकर राणाजी के पास आया। उसने गुलाब, खस, हिना वगैरह के अनेक नमूने बतलाए और बहुत कुशलता के साथ प्रत्येक की विशेषता का वर्णन किया। मगर उदयपुर के राणाजी युद्ध क्षेत्र के खिलाडी थे। तलवार का उन्हें शौक था इत्र का नहीं। वह जानते थे कि इत्र विलासवृत्ति को बढ़ाने वाली वस्तु है। अतएव उन्होंने इत्र खरीदने से इन्कार कर दिया।

अत्तार अपनी पेट्टी लेकर वापिस हुआ। वह गली में होकर आ रहा था और कह रहा था— इत्र राणाजी क्या ले सकते हैं ? इत्र तो बादशाह ही लेते हैं। सामने से एक सेठ घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। अत्तार के शब्द उसके कानों में पड़ गये। सेठ पूछा— क्या कह रहे हो ? फिर तो कहो।

अत्तार जरा सहम गया। उसने कहा— दरवार के पास इत्र खरीदा गया था परन्तु उन्होंने नहीं लिया।

अत्तार ने इत्र दिखलाये और कहा-यह पचास रुपये तोले का और यह चालीस रुपये तोले का है !

सेठ ने कहा-बस इसी कीमत के हैं ? तभी तो दरबार ने नहीं लिए ! हमारे यहा ऐसे इत्र तो घोडे के काम आते हैं !

अत्तार चकित रह गया । सेठ ने सारा इत्र घोडे पर डलवा दिया और कीमत उसे चुकती दिला दी । अत्तार कहने लगा-वाह राणा बाबू वाह !

उसने दिल्ली के बादशाह के सामने राणाजी की तारीफ की । कहां-जहापनाह, जैसे इत्र आप काम मे लाते हैं, वैसे तो राणाजी के यहा घोडे पर डाले जाते हैं ।

इधर राणाजी के दरबार मे सभी तरह के आदमी थे । बड़े आदमियों के पास नेक सलाह देने वाले, गप्पें मारने वाले और चुगलखोर भी रहते है । चुगलखोर मौका नही चूकता । चुगली खाये बिना उसे चैन नही पडता ।

हाँ तो एक चुगलखोर राणाजी के पास पहुचा बोला-अन्न-दाता, आपने जो इत्र नही खरीदा था, उसे उस सेठ ने खरीद लिया और सारा का सारा अपने घोडे पर डलवा दिया उसने ऐसा करके हुजूर का अपमान किया है । अपना बहप्पन जतलाया है ।

दरबार ने सेठ को अपने पास बुचवाया और पूछा कि किस उद्देश्य से तुमने सारा इत्र खरीद कर घोडे पर डलवाया ? सेठ ने सब वृत्तान्त बतलाकर कहा-अन्नदाता, अत्तार की बात मुझसे सहन नही हो सकी । वह आपकी अवहेलना कर रहा था । मैंने आपकी अपने अन्नदाता की- प्रतिष्ठा बढाने के लिए ही ऐसा किया ।

राणा को सेठ का उत्तर सुनकर सन्तोष हुआ। उन्होंने सेठ का सम्मान किया। यद्यपि राणाजी को इत्र का शौक नहीं था, तथापि सेठ की ऊँची भावना और वफादारी की उन्होंने कद्र की।

आशय यह है कि इत्र जैसे सुगन्धित पदार्थ जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है। वह तो सिर्फ विलासिता के साधन हैं। इनका प्रयोग करने से मन विकास की ओर जाता है। अतएव यह भी रासार के मार्ग हैं।

तीसरी वस्तु अलंकार है। सोने, चाँदी, मोती और जवाहरात, आदि के आभूषणों-गहनों को अलंकार कहते हैं। मोतियों-और हीरो की चूड़ियाँ ऐसी-ऐसी चमक-चमक करती हैं कि देखने वाले का मन तत्काल उनकी ओर खिंच जाता है। हमें तो सब घरों में गोचरी के लिए जाना पड़ता है, अतएव घर-घर का हाल सुनने में आ जाता है।

एक बार इन्दौर के बड़े सेठ के घर की महिलाएँ किमी गाँव जा रही थी। गाँव स्टेशन से कुछ ही दूर था, अतएव वे पैदल चली। रास्ते में चोर छिपे थे। आप जानते हैं कि चोर और डकैत तो इसी फिराक में रहते हैं। उन्होंने सेठ नियो को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे-आज गहरा माल हाथ लगेगा।

चोर सामने आ गये। प्रायः बड़े घर की महिलाएँ भी बड़ी बुद्धिमती होती हैं। उन्होंने चोरों को सामने देखकर कहा-हमें लूट कर क्या करोगे? सेठानियाँ तो पीछे हैं! हम तो उनकी दासियाँ आगे-आगे इन्तजाम करने के लिए जा रही हैं। चादनी रात में न्होचे अपनी मोतियों की चूड़ियाँ बतलाई। चोर समझे कि यह दी की हैं। इस प्रकार वे महिलाएँ बच कर निकल गईं और पनी बहुमूल्य सम्पत्ति बचाने में समर्थ हो सकी।

यह तो उनके पुण्य का उदय समझिए कि वे सकुशल बच कर जा सकी। अप्यथा गहनो से बड़ी-बड़ी भयानक दुर्घटनाएँ होती हैं। मनुष्य को प्राण तक देने पड़ते हैं। ज्ञातासूत्र में विजय चोर का वर्णन आता है। उसने आभूषणों के लोभ में एक बालक को चुरा लिया और बस्ती से बाहर जाकर मार डाला था। यह तो शास्त्रों की बात है। मगर इतनी दूर जाने की आवश्यकता ही क्या है? आये दिन इस प्रकार के समाचार सुने जाते हैं कि गहनो को बदौलत अमुक के बालक के प्राण चले गये। अमुक स्त्री को कत्ल कर दिया गया। आश्चर्य है कि फिर भी यह ब्रह्मिणें गहनो का लोभ नहीं त्याग सकती।

भाइयो! यह गहने भी मन को बिगाड़ देते हैं। चित्त में चंचलता उत्पन्न कर देते हैं अतएव विकार-मार्ग से बचने के लिए गहनो से बचना आवश्यक है। याद रखना चाहिए कि जीवन में जितनी ज्यादा सादगी होगी, उतना ही अधिक समय रह सकेगा। अतएव—

जीवन बहुत बनाओ सादा,
तटक भटक में पड़ो न ज्यादा।

जीवन को सादगीमय बनाओ। सादगी जीवन को ऊचाँ उठाती है। पाप से बचाती है और आरम्भ-समारम्भ से भी बचाती है यह गहने आपके जीवन को हल्का नहीं, भारी बनाने वाले हैं। इनका मोह त्यागो। गहने गढ़वाने के लिए न मालूम कितने पाप-दोष करने पड़ते हैं। इन गहनो के अभाव में आपकी कोई हानि नहीं होगी।

घोषी वस्तु स्त्री है। पुरुष का मन स्त्री को देखकर बुरे रास्ते

पर चला जाता है और पुरुष को देख कर स्त्री का मन बिगड़ जाता है । इससे कितने घोर अनर्थ होते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं । अनेक पुरुष, स्त्री के मोह जाल में फँसकर अपना धर्म भी त्याग देते हैं और जातपाँत को भी घत्ता बता देते हैं : कई मुसलमान और कई ईसाई हो जाते हैं ।

सच तो यह है कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष ससार में सब से बड़ा बन्धन है । इससे गाढ़ा और कोई बन्धन नहीं है । साधारण लोगों की तो बात ही अलग, कई सावु वेषधरी भी मौका पाकर किसी स्त्री को उड़ाकर भाग जाते हैं ।

जब तक मनुष्य स्त्री के प्रलोभन से नहीं छूट जाता, तब तक वह धैर्य की आशावना नहीं कर सकता । इस विषय में पहले ही कहा जा चुका है, अतः अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । संक्षेप में यही समझ लीजिए कि कामलिप्सा मनुष्य को बर्बाद कर देती है । अतएव उससे निरन्तर बचने का प्रयत्न करना चाहिए । शास्त्रों में इस लिप्सा पर विजय पाने के अनेक उपाय बतलाये हैं । उन्हें समझकर अमल में लाने से कामशक्ति वशीभूत हो सकती है ।

मन को बिगाड़ने वाली पाचवी चीज शय्या है । शय्या में गद्दी, तकिया, मसनद और बिस्तर आदि सभी का समावेश हो जाता है । इनको देखकर भी मन में विकार उत्पन्न हो जाता है । जिसके पास पूजा है, वह बढिया हवेली या बँगला बनवाता है । उसे सुन्दर फर्नीचर से और जरीदार मसनद आदि से सजाता है । लायम गद्दिया बिछाता है । इन सब को देखकर भी मन गलत पर चला जाता है ।

एक बादशाह के सोते के लिए उसके नोकर ने बढिया और

मुलायम सेज बिछाई । सेज बिछकर तैयार हो गई तो नौकर का मन ललचाया । उसने सोचा—अभी बादशाह के आने में देरी है । तब तक थोड़ी देर में भी लेट कर देख लू कि इस शय्या पर सोने में कैसा मजा आता है ? अपनी मेहनत का आनन्द तो मैं भी ले लू । यह सोच कर नौकर शय्या पर लेट गया । सयोग की बात कि नौकर को लेटते ही नींद आ गई । इतने में बादशाह सलामत भी आ पहुँचे । अपने विस्तर पर नौकर को सोते देख आग बबूला हो गये । उन्होंने वेत लेकर दो चार नौकर को लगा दिये । नौकर चिल्ला कर उठा । मगर दूमरे ही क्षण वह हसने लगा । बादशाह आश्चर्य में पड गया कि यह मार खाकर दँस रहा है तो पागल तो नहीं हो गया है ? आखिर बादशाह ने उसके हँसने का कारण पूछा । नौकर ने कहा—जिस शय्या पर जरा सी देर सोने के कारण मुझे वेत खाने पड़े, उस पर आप प्रतिदिन रात्रि भर सोते हैं । न जाने खुदा के घर आपको कितनी सजा मिलेगी ।

बादशाह अपने नौकर की बात सुनकर काँप उठा । उसने कहा—तेरी बात तो ठीक है । एक दिन तो सबको मरना ही पडता है । मुझे भी मरना पड़ेगा । आगे क्या होगा, खुदा जाने ।

बस, उसी दिन से मुल्क बुखेर का बादशाह खुदा की इबादत करने लगा । तात्पर्य यह है कि शय्या वगैरह से भी मन में विकार उत्पन्न हो जाता है ।

भाइयो ! ससार के यह सब सुख, दुःख के जनक हैं । जो सुख दुःखों के जनक हो, वे वास्तव में दुःख रूप ही है । जितने भी इन्द्रियो के विषय हैं, सबका परिणाम एक मात्र दुःख है । कहा भी है :—

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविमोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दुग्गइं ॥

उत्तराध्ययन, अ. ६-५३

यह कामभोग शल्य के समान है । शरीर के किसी भी भाग में घुसा हुआ काटा जैसे कण्ट पहुँचाता रहता है उसी प्रकार काम भोग भी दीर्घकाल तक कण्ट देते हैं । कामभोग विष के समान हैं । जैसे विष-चेतना शक्ति को मूर्च्छित कर देता है, मनुष्य को बेभान बना देता है और मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार विषयो के सेवन से चेतना मलीन हो जाती है, मनुष्य हिताहित के विवेक से शून्य बन जाता है और पुनः पुनः मृत्यु का पात्र बनता है । विष और विषयो में अन्तर है तो यही कि विष एक बार मारता है और विषय अनेक बार मारते हैं । कामभोगों की अधिक विषा-कृतता प्रकट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि काम सर्प के समान है । जैसे सर्प भयकर होता है और उससे दूर रहने में ही कल्याण है, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के लिए भयकर है और उससे दूर रहने में ही कल्याण है ।

श्री उत्तराध्ययन शास्त्र में ही अन्यत्र भी कहा है :—

खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।

संसारमोक्खस्स विषक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

उत्तराध्ययन अ. १४ गा. १३

भाइयो ! कामभोग आपको सुखप्रद प्रतीत होते हैं । किन्तु

इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक है-सदा काल की बान ही दूर, लम्बे समय तक भी नहीं ठहर सकता। परन्तु इनके सेवन से दुःख बहुत समय तक भोगना पड़ता है। यह कामभोग संसार से मुक्ति पाने में बाधक है और अनर्थों की खान है। अतएव भव्य जीवों को इनका परि त्याग कर देना चाहिये।

भाइयो ! आखी में खुजली चलने पर मनुष्य खुजा लेता है और कोई मनाई करता है तो भी नहीं मानता। उस समय खुजाने में ही उसे सुख मिलता है, किन्तु बाद में जब जलन होती है तो पछताता है। इसी प्रकार यह भोग थोड़ी ही देर मजा देते हैं, किन्तु बाद में बुरी तरह पछताना पड़ता है।

कलाकद में सखिया डाल दिया गया हो तो खाने वाले को पहले तो आनन्द आता है, किन्तु थोड़ी ही देर बाद सारे शरीर में ऐठन आरम्भ होती है और प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। यही बात इन्द्रियों के भोगों के सम्बन्ध में है।

इन भोगोपभोगों की बदौलत दीर्घकाल पर्यन्त जो दुःख उठाने पड़ते हैं, उनका कहा तक जिक्र किया जाय ? इस विषय में ललितांग कुमार का दृष्टान्त प्रसिद्ध है। ललितांग कुमार सम्पन्न सेठ का लड़का था। उसका पिता नगर में प्रतिष्ठित साहूकार गिना जाता था। मगर विषय भोग की कामना ने उसकी बड़ी दुर्गति की। उसे पाखाने के छेद में उल्टा लटकना पड़ा। इस प्रकार यह कामभोग घोर प्रतिघोर दुःखों की खान हैं। जिसने भी इन्हें अपनाया, वह दुःखों का ही पात्र बना अन्त में पछताया।

मणिरथ राजा ने विषयो की तृष्णा में फसकर क्या पाया ? राजा का छोटा भाई था — युगबाहु। युगबाहु की पत्नि

मदनरेखा अतिशय रूपवती थी और पतिव्रता थी। मणिग्रथ के अन्नःकरण मे पाप की भावना जागृत हुई। वह मदनरेखा को अपनी विषयवासना का शिकार बनाने को उद्यत हुआ। उसे अनेक प्रलोभन दिये। मगर सती स्त्री सासार के किसी भी प्रलोभन में फँसकर अपने सतीत्व को बेचना पसन्द नहीं करती। वह सब सुखों को छोड़ सकती है, सब प्रकार के कष्टों को सहष स्वीकार कर सकती है, यहाँ तक कि हँसती हसती प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकती है, किन्तु बड़े से बड़े मूल्य पर सतीत्व को नहीं बेच सकती। मदनरेखा ने समस्त प्रलोभनों को बुरी तरह ठुकरा दिया।

मणिग्रथ के मन में निराशा का उदय हुआ। फिर भी वह मदनरेखा का मोह न छोड़ सका। उस पापी ने सोचा— जब तक इसका पति युगबाहु जीवित है, तब तक यह चगुल में नहीं फँसेगी। किसी भी उपाय से युगबाहु को सासार से विदा कर दिया जाय तो भ्रूण मार कर यह मेरी अगशायिनी बन जायगी।

हाय, अफसोस ! विषयवासना मनुष्य के हृदय को कितना क्लुपित बना देती है, इसका यह नग्न दृष्टान्त है। मणिग्रथ आज पाप की वासना का शिकार होकर जघन्य से जघन्य कृत्य करने का विचार करने लगा। वह अपने छोटे भाई की जान लेने का अधमतम कार्य करने को उद्यत हो गया।

प्रथम तो मणिग्रथ ने अपने भाई का काम तमाम करने के उद्देश्य से खतरनाक लड़ाई पर उसे भेजा, किन्तु युगबाहु वहाँ से मकुशल वापिस लौट आया। तब मणिग्रथ उसे मौत के घाट पारने के लिए दूसरे उपाय सोचने लगा।

एक बार युगबाहु अपनी पत्नी मदनरेखा के साथ नगर से बाहर कृषी उद्यान में गया और रात्रि में वही ठहर गया। मौका पाकर मणि रथ वहाँ जा पहुँचा और युगबाहु को अपने सहोदर लघुभ्राता को—उसने मार डाला। लौटते समय उसे साप ने काट लिया और वह भी वेधोत्त मर कर दुर्गति का अधिकारी बना।

जिनऋषि और जिनपाल नामक दो लड़कों की कथा ज्ञाता-सूत्र में आई है और भी अनेकों दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विषयभोगों का परिणाम अत्यन्त दारुण होता है।

विषयवासना इस जीव को अनादि काल से सासार में भटका रही है। जीव का स्वरूप अनन्त आनन्द है। मगर जीव को अपने स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं है अतएव वह विषयजन्य आनन्द को ही अपना ध्येय मान लेता है और उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में विषयसुख, सुख नहीं सुखाभास है। वह सुख मरीखा प्रतीत होता है। मोही जीव इसी सुखाभास के प्रलोभन में फँसकर अपने जीवन को वृथा भवा देता है। कहा भी है—

आनन्दरूपो निजबोधरूपो,

दिव्यस्वरूपो बहुनामरूपः ।

तपःसमाधौ कलितो न येन,

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम् ॥

जिस मनुष्य ने आनन्दमय, निजात्मबोधमय, दिव्य रूप आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, उसका जीवन व्यर्थ ही गया।

तात्पर्य यह है कि जीवन की सार्थकता राजपाट, गगनचुम्बी प्रासाद, लक्ष्मी के अक्षय भंडार, आदर सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठा पाने में नहीं है, वरन आत्मा के ज्ञानमय और आनन्दमय स्वरूप को समझने में है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अगर आत्मा को नहीं पहचानता तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। महिनो निराहार रहकर अनशन तप करने वाले तपस्वी ने भी यदि अपने शुद्ध सच्चिदानन्द रूप को न पहचान पाया तो उसका तप कायकलेश ही रह गया। धर्म के उद्देश्य से की गई प्रत्येक क्रिया की सार्थकता आत्मबोध प्राप्त करने में ही है।

मनुष्य जब आत्मा के परमचिन्मय स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे स्वभावतः विषयो से विरक्ति हो जाती है। अतएव विषयवासना से बचने के लिये आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा उपाय है। निरन्तर भावना और अभ्यास से ही विषयो की वासना नष्ट की जा सकती है।

भाइयो ! प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक मुख्य अभिलाषा होती है। कोई बड़े से बड़ा विद्वान बनना चाहता है, कोई लक्ष्मी का स्वामी होने की इच्छा करता है, कोई पहलवान बनकर कीर्ति उपार्जन करने की अभिलाषा करता है। और कोई और कुछ होना चाहता है। जो जैसा बनना चाहता है, वह वैसा ही पुरुष को अपना आराध्य बनाता है, उसी का आदर करता है उसी का आदर्श पर चलता है। जिसने पहलवान बनने की अभिलाषा की है वह पहलवान को ही अपना गुरु बनाना है। विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला विद्वान पंडित का शिष्य बनता है। क्या आपने भी अपने जीवन का कोई ध्येय निश्चित किया है आपने वीतराग भगवान को अपना आराध्य माना है और संयमी साधुओं को गुरु बनाया है। इससे

तो यही जान पड़ता है कि आपके जीवन का लक्ष्य वीतराग बनना है। विषयवासना को आप जीतना चाहते हैं और निर्विकार बनने की इच्छा करते हैं।

क्या मेरा यह अनुमान सत्य है? अगर सोच समझ कर आपने देव और गुरु को अपनाया है, तब तो मेरा खयाल ठीक ही होना चाहिए। और यदि पूर्वजनों की मान्यता के कारण ही आप वीतराग के लपटाक बनने हैं, और उनके आदर्शों के प्रति अभिरुचि नहीं रखते, तो कहना चाहिए कि आप गलत राह पर चल रहे हैं। आपका लक्ष्य कुछ और है, उपासना कुछ और है।

भाइयो! अपने असीम पुण्य का उदय समझो कि आपको वीतराग देव जैसे परमोत्कृष्ट आदर्श देव की उपासना का सुअवसर मिल गया है। आप उन्हीं के मार्ग पर चलो। सदेव वीतराग होने की भावना रखो। विषय-वासना की तरफ चित्त को आकषित करने वाले सयोगो से बचो। साय-प्रातः परमात्मा का ध्यान किया करो। व्याहार-विहार में सात्विकता और सयम का यत्न ध्यान रखो।

ऐसा करने तो भगवान् ऋषभदेव की तरह आप भी एक दिन पूर्ण विकार विजयी बन सकेंगे। आपकी चितवृत्ति ऐसी आत्मोन्मुखी बन जाएगी कि देवागनाएँ भी आपके मन को हरण न कर सकेंगी और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो अनन्त आनन्द का भंडार आपको प्राप्त होगा।

पार्व जयन्ती

— स्तुति —

शुभमप्रभावलयभूरिविभा विभोस्तै,
लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती ।
प्रोधद्दिवाकरनिरन्तर भूरिसंख्या,
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ।

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति है-हे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! कहीं तक आरकी स्तुति की जाय ! प्रभो! कहीं तक आपके गुण गाये जाए ?

भगवान् ऋषभदेव, श्री ४ अन्य समस्त तीर्थंकर जब अर्हत् अव-
को प्राप्त होते हैं तो सुरविनिर्मित अष्ट महाप्रतिहार्य उनकी
शोभा को मूर्तिमान् स्वरूप प्रदान करते हैं । वे आठ महाप्रतिहार्य

लेकर प्राते हैं—जन्म जन्मातर की तपस्या के फल स्वरूप उन्हें तीर्थ कर गोत्र प्राप्त होता है, फिर सुयोग्य माता पिता का संयोग मिल जाने से तो सोने में सुगन्ध ही हो जाती है भगवान् पार्श्वनाथ का विस्तृत चरित एक दिन में पूरा नहीं सुनाया जा सकता, तथापि संक्षेप में सूचना दी जा सकती है कि पिछले नौ भवों के वृत्तांत को आप पढ़ें और देखें कि किस प्रकार उनका क्रम से विकसन होता चला गया और उसके बाद दमव भव में वे तीर्थ कर के रूप में उत्पन्न हुए ।

षीष कृष्णा दशमी को, रात्रि के समय में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ । महान् पुण्यशाली पुरुष का पुण्य-प्रभाव समस्त लोक पर बढता है । इस नियम के अनुसार पार्श्वनाथ जी के जन्म के समय मनुष्य लोक में और स्वर्ग लोक में ही नहीं बल्कि तरुलोक में नारकी जीवों को कुछ क्षण के लिए शांति मिली -

जब तो आनन्द चौचन्द हुआ,
राजा को परमानन्द हुआ ।
सम्पूर्ण लोक में हर्ष मचा,
ऐसा अपार आनन्द हुआ ।

भाइयो ! तीर्थ कर के जन्म की महिमा का वर्णन करना हम जंसी की शक्ति से बाहर है । मृत्युलोक और स्वर्गलोक में प्रपूर्व आनन्द छा गया और निरन्तर दुस्सह यातनाओं के पात्र नारकी जीव भी कुछ समय के लिए यद्दूतो परमाधामियों द्वारा पहुँचाए जाने वाली यातनाओं से बचे । उन्हें धाराम की साथ लेने का अवसर मिला और स्वर्गलोक तथा तृष्ण मर्त्यलोक की ज्ञान ही

इन आठ महाप्रातिहायो मे से यहां भामण्डल का उल्लेख किया गया है । वह भामण्डल सूर्य के भी तेज को जीतने वाला और चन्द्रमा की उज्ज्वलता को भी जीतने वाला होता है । नीन जगत मे जितनी भी द्युतिमय वस्तुएं हैं उन सब को द्युति मिल कर भी उस भामण्डल की बराबरी नहीं कर सकती । भगवान आदिनाथ मे जो आंतरिक अनन्त तेज है, भामण्डल उसका प्रतिबिम्ब सा जान पड़ता है इस प्रकार बाह्य और आंतरिक तेज से विराजमान भगवान ऋषभदेव को हमारा बार बार नमस्कार हो !

ऋषभदेवजी या आदिनाथजी इस अवमणिगी काल के प्रथम तीर्थंकर है । उनके पश्चात् समय-समय पर तेईस तीर्थंकर और हुए हैं । जिनमे ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामी अन्तिम थे । भगवान वर्द्धमान के निर्माण से ४२२ वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर का जन्म हुआ था । आज भगवान पार्श्वनाथ की जयन्ती है । अतएव आज उनके पावन चरित का वर्णन करना उचित होगा ।

भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भारत विख्यात ओष प्राचीन काल से विद्या एव सरस्वती का केन्द्र बनी हुई बनारस नगरी मे हुआ था । सत्तार प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंश के प्रचण्ड प्रतापी राजा अश्वसेन आपके पिता और महारानी वामादेवी आपकी माता थी । राजा अश्वसेन अतिशय प्रतिष्ठित वंश मे उत्पन्न ही नहीं हुए थे, वल्कि उनकी वीरता, दानशूरता, नीतिष्ठिता और कर्तव्य-पालन के द्वारा अपने प्रतिष्ठित वंश की प्रतिष्ठा मे चार चाद लगा दिए थे । आपकी पटरानी अर्थात् पार्श्वनाथ जी की माता वामादेवी आदर्श महिला के समस्त सदगुणों से सम्पन्न, पतिवता, शीलवती धर्मपरायणा और वात्सल्यभाव की मूर्ती थी ।

प्रथम तो तीर्थंकर स्वयं ही अनेक जन्मों के शुभसंस्कार

से, एक दूसरे पर अपना असर डाले रहते हैं। उसके असर को हम जान पाते हैं, किन्तु उसके कार्यकारण भाव को ठीक तरह नहीं देख पाते। तीर्थंकर पुण्यप्रकृति, समस्त पुण्यप्रकृतियों में उत्तम और असाधारण है। वह अखिल विश्व को अपने प्रभाव से अधिभूत कर देती है। अतएव उसके प्रभाव से विस्मयोत्पादक घटनाओं का होना भी संभव है।

पार्श्वनाथजी का वर्ण पद्मे के समान नील था और एक अद्भुत ग्रामा से मण्डित था। उनके चरणारविन्द पर सर्प के आकार की रेखाएँ थीं।

जब पार्श्वकुमार आठ वर्ष के हुए तो पढ़ने के लिये उपाध्याय के पास भेजे गए। उपाध्याय ने अ, इ, उ, ऋ आदि स्वर लिख कर अभ्यास करने के लिए दिये। किन्तु आपने उनसे आगे समस्त वर्णमाना लिख कर उपाध्याय को दिखा दी। उपाध्याय ने दस तक गिनती लिख कर दी तो आपने सौ तक लिख कर दिखा दी। उपाध्याय आपकी योग्यता देख कर विस्मित रह गए। फिर तो उन्होंने जो-जो प्रश्न किये, पार्श्वकुमार ने सभी के अत्यन्त पटुतापूर्वक उत्तर दे दिए। कुमार की यह असाधारण योग्यता देख कर उपाध्याय मन में सोचने लगे-महाराज अश्वसेन ने किस अभिप्राय से इन्हें मेरे पास भेजा है? मैं जो सिखा सकता हूँ वह सीखे हुए हैं यहाँ तक कि जो मुझे सीखना है वह भी इन्हें मालूम है। मैं इन्हें क्या सिखाऊँ? क्या महाराज ने मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्हें मेरे पास भेजा है? आखिर उपाध्याय ने अत्यन्त प्रमुदित होकर कुमार को राजमहल भेज दिया और यह कहला दिया कि कुमार सभी कुछ पढ़ कर आये हैं। मैं इन्हें क्या पढाऊँ?

साधारण लोग, जिन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म के वि

क्या पूछना है ? वहाँ तो समस्त देवगण और इन्द्रगण अर्ध और अनिर्वर्चनीय उल्लास से परिपूर्ण हो गए । इधर तनारम में आनन्द की उत्ताल तरंगे उठने लगी । घरघर में मगलाचार होने लगा — हर्ष वधाइयाँ होने लगी !

वास्तव में तीर्थङ्कर भगवान् की महिमा अपार और अविस्त्य होती है । पार्श्वनाथजी का जन्म होते ही समस्त जगत् ने आनन्द का अनुभव किया । ससार के दुःख दूर हो गए । रोग शोक का काम नहीं रहा । बलिक जिनकी आखों में विकृति थी, वह भी देखने लगे । गू गे मनुष्यो में भी बोलने की शक्ति अविभूत हो गई ।

कोई कह सकता है कि आप अपने तीर्थङ्कर की महिमा का चित्र उपस्थित कर रहे हैं मगर मत्त यह है कि तीर्थङ्कर की महिमा का यथातथ्य चित्रण करना ही मानव-सामर्थ्य से परे है तो उसमें अतिशयोक्ति करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । वस्तुतः तीर्थङ्कर भगवान् की पुण्यप्रकृति का प्रभाव निराला ही होता है । जिनके अमित आहात्म्य से ऊर्ध्वमुख कण्ठक भी अधोमुख हो जाते हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कैसे किया जा सकता है ?

कहा जा सकता है कि कण्ठको को इतनी समझ कहां से आई कि वे उल्टे हो जाएँ । मगर यह कौन नहीं जानता कि किसी के यहाँ पापड बने हो और कोई मासिक घमवती महिला उनके निकट से निकल जाय तो पापडो का रंग पलट जाता है । वे लाल हो जाते हैं । तो क्या उन पापडो को किसी ने टेलीफोन किया कि तुम लाल हो जाओ ? पापड किस प्रकार समझ गये कि ऋतुमती स्त्री सामिप्य से हमें रंग पलट देना चाहिए ? वास्तव में यहाँ समझदारी की आवश्यकता नहीं । पुद्गल परस्पर में, अज्ञात रूप

इसके पश्चात् कुमार पार्श्वनाथ ने उस जोड़े को अविलम्ब 'ओग्रसिन्ध्याऽसयाय नमः' का पावन मन्त्र सुनाया । मन्त्र के अमित प्रभाव से युगल में से नाग धरणेन्द्र देव और नागिनी पद्मावती देवी हुई । इस प्रकार —

जलते नाग-नागिनी को प्रभु पारस आप बचाए हो ।

ये दोनों पार्श्वनाथजी के शासन सेवक देव हुये । तापस इस घटना से अत्यन्त लज्जित हुआ । जनता पर उसका तो प्रभाव था, वह नष्ट हो गया । उसने संकल्प किया कि अगर मेरी तपस्या का कुछ फल हो तो मैं मरकर इस राजकुमार से बदला लू । यद्यपि राजकुमार का अभिप्राय तापस का तिरस्कार करना नहीं था । वे तो उसे अहिंसा का महव दिखलाना चाहते थे, किन्तु अतपस्त्व जीव अपने दूषित विचारों के कारण भलाई को भी चुराई समझ लेते हैं । तापस ने अपने अपमान का तो विचार किया किन्तु अहिंसा का विचार नहीं किया ? अन्त में तापस मरकर भयनपति जाति का मेघमाली हो गया ।

बसंत तापस मृत्यु के पश्चात् अज्ञान तप के प्रभाव से देव तो हो गया किन्तु कुमार के प्रति उसकी द्वेष भाव बना ही रहा ।

प्रारम्भ से ही कुमार पार्श्वनाथ के हृदय में कितनी उग्र करुणा की भावना थी, इस तथ्य का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से चलता है । एक घटना का उल्लेख किया जा चुका है दूसरी और लीजिए ।

उस समय वाणारसी नगरी के पश्चिम में कुशस्वत नाम का एक नगर था । उसके राजा प्रसेनजित अपनी सुन्दर कन्या प्रभा-

है ? तपस्या करना और कायक्लेश करना मुक्ति का साधन है । यह मार्ग परम्परा से चला आ रहा है ।

कुमार ने गम्भीर और धीरे स्वर में कहा—कार्य क्लेश सहन करने मात्र से यदि मोक्ष मिल जाय तो नरक में सभी नारकी जीव कष्ट सहन करने के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेते । मोक्ष क्लेश सहन करने से नहीं, आत्मज्ञान से और सम्यक अनुष्ठान से मिलता है । आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब दृष्टि शुद्ध और निर्मल हो और सम्यक अनुष्ठान का अर्थ है—प्राणी मात्र को आत्मवत् समझकर अहिंसा आदि का आचरण करना । आप तो केवल शरीर को तपा रहे हैं । इससे आत्मा पवित्र कैसे बन जाएगी ?

यह सुनकर तापस का क्रोध उग्र रूप धारण कर उठा । उसने कहा — कुमार तुम घमंद्देषी जान पड़ते हो ? तपस्वी को हिंसक कहते हो ?

कुमार ने शांत ध्वनि से कहा—हां मैं उस घमं का विरोधी हूँ जिसने भ्रम का स्थान ग्रहण कर रक्खा है । मैं निर्भीक भाव से उस घमं (!) का विरोध करना चाहता हूँ जो विश्व को मिथ्या पथ पर घसीटे लिये जाता है और सत्य से विमुख बनाता है । और ऐसी साधना से क्या आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त हो सकता है जिससे निरपराध पंचेन्द्रम जीवों का वध होता हो ?

यह कहकर कुमार ने तापस की धूनी में सुलगते हुए लकड़ों को जो फड़वाया तो उसमें भुलसा हुआ नाग नागिन का जोड़ा नकला । फिर कुमार बोले—देखो तापस, तुम्हारी कचहरी में इस प्रकार निरपराध जीवों की हत्या होती है ।

इसके पश्चात् कुमार पार्श्वनाथ ने उस जोड़े को अविलम्ब 'ओम्प्रसिद्धाउसाय नमः' का पावन मन्त्र सुनाया । मन्त्र के अमित प्रभाव से युगल में से नाग धरणेन्द्र देव श्रीर नागिनी पद्मावती देवी हुई । इस प्रकार —

जलते नाग-नागिनी को प्रभु पारस आप बचाए हो ।

ये दोनो पार्श्वनाथजी के शासन सेवक देव हूये । तापस इस घटना से अत्यन्त लज्जित हुआ । जनता पर उसका तो प्रभाव था, वह नष्ट हो गया । उसने संकल्प किया कि अगर मेरी तपस्या का कुछ फल हो तो मैं मरकर इस राजकुमार से बदला लूँ । यद्यपि राजकुमार का अभिप्राय तापस का तिरस्कार करना नहीं था । वे तो उसे अहिंसा का महव दिखलाना चाहते थे, किन्तु अल्पसत्त्व जीव अपने दूषित विचारों के कारण भलाई को भी बुराई समझ लेते हैं । तापस ने अपने अपमान का तो विचार किया किन्तु अहिंसा का विचार नहीं किया ? अन्त में तापस मरकर भवनपति जाति का मेघमाली हो गया ।

कमठ तापस मृत्यु के पश्चात् अज्ञान तप के प्रभाव से देव तो हो गया किन्तु कुमार के प्रति उसकी द्वेष भाव बना ही रहा ।

प्रारम्भ से ही कुमार पार्श्वनाथ के हृदय में कितनी उग्र करुणा की भावना थी, इस तथ्य का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से चलता है । एक घटना का उल्लेख किया जा चुका है दूसरी और लीजिए ।

उस समय याणारती नगरी के पश्चिम में कुदास्यज नाम का एक नगर था । उसके राजा प्रसेनजित अपनी सुन्दर कन्या प्रभा-

वती का विवाह सम्बन्ध कुमार पार्श्वनाथ के साथ करने का निश्चय किया। यह वृत्तान्त सुनकर कर्निग देश के राजा ने कुशस्थल पर चढाई कर दी। उसने प्रसेनजित से कहा-या तो प्रभावती को मेरे सुपुत्र कसो या युद्ध करो।

प्रसेनजित अचानक हुए हमले का सामना नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने सहायता प्राप्त करने के लिये महाराज अश्वसेन के पास अपना दूत भेजा। अश्वसेन ने उसी समय सेना को सन्नद्ध होने का आदेश दिया। कुमार को यह समाचार विदित हुए तो उन्होंने अपने पिता के सामने जाकर निवेदन किया- पिताजी, मेरी मौजूदगी में आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? मैं आप सरीखे असाधारण शूरवीर नृपति का पुत्र हूँ। फिर न्याय की असीम शक्ति भी हमारे पक्ष में है। अतएव हमारी विजय सुनिश्चित है। इस बार मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ।

अश्वसेन को कुमार की बात सुनकर प्रसन्नता हुई किन्तु उन्होंने कहा वत्स तुम्हारी भावना श्लाघ्य है, किन्तु तुम्हारी वय युद्ध के योग्य नहीं है। इस बार मुझे ही जाने दो।

कुमार ने दृढता पूर्वक कहा - पिताजी, क्या बालसूर्य भी सघन तमस्तोम को नहीं भेद डालता? क्या शार्दूल-शावक शृगालों के दल को नहीं भगा देता? इसी प्रकार मैं भी कर्निगराज के होश ठिकाने ला दूंगा।

आखिर कुमार सेना के साथ युद्धभूमि की ओर रवाना हुए। मार्ग में इन्द्र के द्वारा भेजा हुआ एक सारथी रथ के साथ मिला। उसने कहा - कुमारवर, महाराज इन्द्र ने यह रथ आपकी सेवा में भेजा है। अनुग्रह करके इसे स्वीकार कीजिए।

की कुत्सित कामना को पलट दिया । वह समझ गया । उसने दूत को उत्तर दिया—कुमार के सन्देश ने मुझे पथभ्रष्ट होने से बचा लिया है । मैं अभी उनकी सेवा में उपस्थित होता हूँ ।

कलिगराज कुमार के पास आया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करके अपनी सेना के साथ कलिग की ओर प्रयाण कर गया ।

कलिगराज के चले जाने पर प्रसेनजित अपनी कन्या को साथ लेकर कुमार की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने कहा—कुमार वर ! आपके प्रताप और प्रभाव का ही यह फल है कि कुशस्थल इस समय कुशलस्थ बन रहा है । आपके पावन पादारविन्द न पड़े होते तो भयानक रणचङ्गी का नृत्य हो रहा होता ! शोणित के नद बह रहे होते ! किन्तु धन्य है आपका सौम्य प्रभाव कि आपका आगमन होते ही मानो आग ने शीतलता धारण कर ली ! इस महान् उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है । यह कन्याएँ मेरे पास हैं इसे स्वीकार कर-कृतार्थ कीजिए ।

कुमार ने कहा—महाराज ! किसीप्रकार नरसंहार का निवारण करना और अनीति को उत्तेजन न मिलने देना ही मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है । इसके अतिरिक्त किसी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिये मैं यहाँ नहीं आया हूँ आप जो भेंट देना चाहते हैं, उसके लिये आभारी हूँ, किन्तु उसे स्वीकार न कर सकने के कारण क्षमा-प्रार्थी भी हूँ । माता पिता के आदेश के बिना इस सबध में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

यह विनयपूर्ण उत्तर सुनकर प्रसेनजित भी मौन हो गए । कुछ दिन बाद वे महाराज अश्वसेन से मिले । माता - पिता के

आग्रह से कुमार ने विवाह करना स्वीकार किया। वे गृहवाह करते हुए भावना की दृष्टि से अलिप्त रहते थे !

कुछ काल गृहवास में रहने के पश्चात् कुमार के अतःकरण में विद्यमान विरक्ति की भावना ने उग्र रूप धारण किया और एक वर्ष तक वर्षों दान देकर आपने भागवती दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करते ही मन पर्यायज्ञान से विभूषित होकर भगवान् आत्मसाधना करते हुए विचारने लगे। एक बार विवाह करते प्रायः तापसी के एक आश्रम के समीप होकर निकले। सूर्यास्त होने लगा। अतएव वही एक घटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हो गए। रात्रि में भगवान् के अनेक जन्मों का विरोधी और पूष भय का कमठ तापस-मेघ माली देव वहाँ आ पहुँचा। भगवान् पर दृष्टि पड़ते ही वह शोध की आग से जल उठा। उसने हाथी का रूप बनाया और घोर विघाट करता हुआ उनकी ओर लपका भगवान् को सूड़ में पकड़ कर उसने अनेक प्रकार के कष्ट दिये, किन्तु भगवान् मेरु की तरह अचल और घटल रहे।

देव ने भगवान् को अविचल देखकर मिह और व्याध्र का रूप धारण किया और जितना सता सकता था, सताया। किन्तु लोकोत्तर महापुरुष अपनी साधना से डिगते नहीं। देव ने आस्त्रिद अनेक दिशुओं के रूपकी विक्रिया की, ताप का रूप धारण किया किन्तु भगवान् को ध्यान से च्युत करने में समर्थ न हो सका।

वर्षा बरसने लगी : सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा । भगवान् घुटनों तक, कमर तक, फिर छाती तक, और फिर मुह तक पानी में डूब गये । अब भी आपकी ध्यान मुद्रा अखण्डित थी ।

भगवान् पर आये हुए इस घोर उपसर्ग के कारण धर-णेन्द्र का आसन काप उठा । उसने अवधिज्ञान से भगवान् के उपसर्ग का वृत्तान्त जाना और उसी समय वहाँ आ गया । मेघमाली देव की करतूत पर उसे बहुत क्रोध हुआ । उसने मेघमाली को दूरी तरह फटकार कर कहा—दुर्गात्मन् ! तू खद्योत होकर सूर्य का पराभव करना चाहता है ? तूके ज्ञात क आध्यात्मिक शक्ति विश्व में सर्वोत्कृष्ट और अजेय है ! तू इस शक्ति को पराजित करने की चेष्टा करके पाप का उपाजन क्यों कर रहा है ?

धरणेन्द्र की फटकार सुनकर मेघमाली अतीव लज्जित हुआ । उसने प्रभु से क्षमायाचना की । धरणेन्द्र पद्मावती के साथ अपने स्थान पर चला गया । दीक्षा धारण करने के बाद चौरासीवें दिन भगवान् को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । अब प्रभु अरिहन्त होकर विचरने लगे ।

तीर्थंकर भगवान् केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् ही धर्मोपदेश प्रारम्भ करते हैं । अतएव केवलज्ञानी होने पर पार्श्वनाथ ने जगत के जीवों के कल्याण के लिए मुक्तिमार्ग का उपदेश दिया ।

एक बार भगवान् के ज्येष्ठ अन्तेवासी ने उनसे प्रश्न किया— भगवन् ! कसूठ कैसे आपका विरोधी बना और क्यों

उसने आपको ऋष्ट दिया ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—कमठ का जीव नौ वर्षों से हमारे साथ था । पूर्व के नौवें भव में हम दोनों सगे भाई थे । हमारे पिता राज्य के मंत्री थे । पिताजी के देहावसान के अनन्तर हमारे इस बड़े भाई को राजा ने मन्त्रीपद पर नियुक्त किया । मैं साधु सन्तों की समिति में रहता था और इस कारण मुझे नील घर्म प्यारा लगता था । इसने किसी प्रकार मेरी पत्नी को वश में कर लिया । मैंने राजा के समक्ष फरियाद की तो इसे देश निर्वासन का दंड दिया गया । यह तापस बनकर तपस्या करने लगा । मैंने सोचा—आखिर है तो मेरा भाई ! तापस बन गया है तो मुझे उसके दर्शन करने जाना चाहिए । यह विचार कर मैं दक्षिण करने गया श्री ९ ज्यो ही नमस्कार करने के लिये मैंने मस्तक भुजाया कि इसने एक शून मार कर मेरे प्राण लेलिये ।

इसके बाद भी हमका वैर उपशांत न हुआ । एक जन्म में मैं मृनि बना और यह शिकारी बना और इसने तीर मारकर मेरे प्राणों का घन कर दिया ।

एक प्रकार पिछले नौ भवों से यह मेरा विरोधी है । वैर की पम्परा बिल्ली मर्गी चलती है और कितना दुष्परिणाम उत्पन्न करती है, यह समझने के लिए कमठ और मेरे जीवन - । इतिह स सहायक है ।

व्यक्त करते थे, किन्तु जैन साहित्य के अब तक के प्रचार और प्रकाशन से उनकी शका दूर हो गई है और अब वे प्रायः निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। हमारा तो ख्याल है कि जैसे-जैसे जैनसाहित्य का प्रचार बढ़ेगा, उसकी ऐतिहासिक परम्परा पुरातन से पुरातन सिद्ध होती जाएगी। किन्तु बणिक् समाज को साहित्य की ओर जो उपेक्षावृत्ति है, वह खेदजनक है। उसने अभी तक साहित्य के प्रहत्व को समझा ही नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे समस्त आगम भी व्यवस्थित रूप से लोक भाषा में अनूदित होकर प्रकाश में नहीं आये और जो प्रकाश में आये वे सुलभ नहीं हैं !

विक्रम स० १९८४ में, जब मैं यहाँ (पाली) आया था तो यहाँ की जनता ने चार अगते पलवाने का वचन दिया था और मुझे यह जानकर सन्तोष है कि वे अभी तक पाले जा रहे हैं। उन चार अगतो में महावीर जयन्ती, पार्श्वनाथ जयन्ती, सवत्सरी और निर्जला एकादशी के अगते हैं। जैन और वैष्णव सभी भाई मिल कर इनका पालन करते करते हैं। आज भगवान पार्श्वनाथजी की जयन्ती का अगता आपके यहाँ पाला जा रहा है। इसके लिए मैं पाली की धर्म प्रेमी जनता की सभाहना करता हूँ।

भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश बड़ा ही उत्तम, कल्याणकारी और प्रशस्त है। इहलोक और परलोक में अत्यन्त मंगलमय है। वह आत्मा को, मानव जाति को और विश्व को ऊँचा उठाने वाला है। उन्होंने उपदेश दिया कि तुम अपने आपको सुखी बसाना चाहते हो तो जुआ मत खेलो, क्योंकि जुआ खेलने वाला निरन्तर आर्त्तघ्यान में फसा रहता है और

उपजा चित्त ईश्वर भजन में नहीं लगता । सट्टा भी जुआ का ही एक प्रग है । सट्टोरिया का मन रोटी खाने में भी नहीं लगता तो भगवदभक्ति में कैसे लग सकता है ? वह अपने बाल बच्चों की भी चिन्ता नहीं करता तो ईश्वर की चिन्ता किस प्रकार कर सकता है ? सट्टेबाज एक रुपये के साथ ही चिन्ताएँ उपार्जन करता है और जब अपनी पूजा रखाता है तो सुख-शान्ति भी रखाता है । उसे न लोभ में सन्तोष और न हानि में ही सन्तोष । अब देखो तभी हाय-हाय ! इस प्रकार जीवन की शान्त को टरण करने वाले और आत्मा का पतन करने वाले जुए का परित्याग परना ही श्रेयस्कर है !

फिर भगवान् ने मांसभक्षण का निषेध किया । मासाहारी के प्रन्तःकरण में करुणा का एक भी कण प्रेष नहीं रहता ! मांसभक्षण करना अत्यन्त घोर पेशाचिक कृत्य है । भगवान् ने मदिरापान करने का भी निषेध किया । परस्त्रा को और दुर्गी मजबूत करने का भी निषेध किया । शिकार करने और वेश्या-गमन का पाप न करने के लिए समझाया । भगवान् ने यह भी समझाया कि प्रापस में प्रेम के साथ रहो- सब के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो । किसी के नाप लडाईं भगडा मत करो । सकार में प्रेम शरी चीज है । प्रेम में परमात्मा का वास है । प्रेम का माधुर्य रसना को नहीं धरन् अन्तरात्मा को भी तृप्त करने वाला है । प्रेम में ही नगठन है । प्रेम के प्रभाव में रागठन नहीं होता और जहाँ नगठन नहीं होता वहाँ एकता नहीं होती । एषता के बिना कल्याण नहीं । जहाँ फूट पड जाती है वहाँ विनाग के सिवाय और क्या हो सकता है ?

बार पडके रही जा रहे थे एक लडका टडुर का

एक ब्राह्मण का, एक वैश्य का और एक नाई का था। मार्ग में उन्हें ईख का खेत मिला। वे चारों खेत में घुम गए और ईख तोड़ कर खाने लगे। खेत का मालिक किसान आया और उसने वहाँ क्या कर रहे हो ? तब चारों अड़क कर बोले क्या कर रहे हैं ? ईख खा रहे हैं ! चुपचाप खड़ा रह !

किसान ने सोचा—मैं अकेला हूँ और यह चार हैं ! यो काम नहीं चलेगा। युक्ति से काम लेना चाहिए ! यह सोचकर उसने कहा—अच्छी बात है। यहाँ आइये, बंठिये ! मैं अच्छी-अच्छी ईख तोड़कर आपको देता हूँ। चारों लड़के किसान के पास आ गए। तब किसान ने ठाकुर के लड़के से कहा देखिए कुंवर साहब ! आप मालिक हैं, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं और महाजन भी ठीक हैं, परन्तु यह नाई का लड़का किस काम का है ? मैं तो इसकी खबर लूँगा !

तीनों बोले—बात तो ठीक है, नाई का लड़का किस काम का !

इतना सुनते ही किसान ने उसको पीटा और उसकी मुश्के बांध दी ! तत्पश्चात् किसान आकर कहने लगा— और यह महा-महाजन का लड़का भी किस काम का है ? आप काम के और पुरोहित जी काम के हैं। यह तो व्याज खाऊ है ! मैं तो इसकी भी खबर लूँगा ? दोनों लड़के ने कहा हाँ, बात तो ठीक है ! इच्छा हो सो करो !

वस, किसान ने महाजन के लड़के की भी मरम्मत की और से भी बांध दिया। तत्पश्चात् किसान ने कहा—कुंवर जी, आप मालिक हैं, परन्तु यह पुरोहित जी का छोकरा --

किस काम का है ? यह तो चोरियां करता-फिरता है ! कभी काम पकता है तो पहने टका धरवा लेता है ! मैं तो इसकी भी खबर नूँगा ! ठाकुर के लडके ने इस बात का विरोध नहीं किया तो किसान ने उसके भी हाथ बाध कर पटक दिया !

अब रह गया अकेला ठाकुर का लडका ! किसान ने उससे कहा- अपना भला चाहो तो सीधे गाँव में चलो, अन्धधा तुम्हारी भी यही दशा करेगा ।

किसान चारों को लेकर गाँव में आया । लोगों ने पूछा— अरे, यह क्या ? चारों अकेला बाध लाया ? तब किसान ने हँस कर कहा— मैंने राजनीति से काम लिया है !

किसान चारों लडकों को ठाकुर के पास ले गया । ठाकुर ने सब पुरान्त जानकर किसान की बुद्धि की प्रशंसा की और कहा—तूने इन लडकों को ही शिक्षा नहीं दी, विष्णु तारे गाँव की शिक्षा दी है ! साम्प्रत में जहाँ एकता और संगठन है वहाँ शक्ति है, शक्ति है, और विजय है जहाँ पूट है वहाँ बर्बादी है, किसान ही धार पराजय है ! यह लडके एक होते तो इनकी यह दशा न होती !

देवता निर्मित होते थे । देववृन्द द्वारा पुष्पवृष्टि होना भगवान् के अष्ट महाप्रातिहार्यों में से दूसरा प्रातिहार्य है । यह तीर्थंकर भगवान् के प्रकृष्टतर पुण्य का फल है । भगवान् ऋषभदेव ऐसे महान् पुण्यफल से युक्त थे । उन्होंने जगत् का लौकिक एवं लोकोत्तर-दोनों प्रकार का अपूर्व कल्याण किया है । प्रभु ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार हो !

भाइयो ! फूल पाँच वर्णों के होते हैं—काले, नीले, पीले, लाल और श्वेत । देवता श्वेत वर्णों के पुण्यो की वर्षा करते हैं । यह पुष्प मानव-जगत को यह सन्देश देते हैं कि जैसे हम श्वेत-उज्ज्वल हैं, उसी प्रकार हे मनुष्यो ! तुम भी अपने अन्तःकरण को निर्मल धवल बनाओ । अन्तःकरण में पाप की कालिमा या कषायों का रग मत चढ़ने दो । उज्ज्वल भावना जिस अन्तःकरण में होती है उसी में भागवत प्रकाश प्रकट होता है । इसके विपरीत जिनके चित्त में पाप की कालिमा होती है उहे नरक का अधिकारी होना पड़ता है । नीले रंग के चित्त वाले त्रिर्वच योनि प्राप्त करते हैं, पीत रंग के हृदय वाले मनुष्य गति पाते हैं ! जिसका चित्त सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, वह भवभ्रमण का अन्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है । अतएव वीतराग भगवान् का उपदेश है कि अपने चित्त को सदैव शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयत्न करो । जिसके विचार पवित्र हाते हैं, उसका उच्चारण भी अच्छा होता है और आचार भी उत्तम होता है । और जिसका हृदय, वाणी और चेष्टा पवित्र होती है, उसका जीवन मंगलमय बन जाता है !

भगवान् ने दान, शील तप और भावना के रूप में चार के धर्म का उपदेश किया है । भावना का अर्थ विचारों

अधिक दिन टिकने वाली नहीं है । नवजागरण बड़ा बलवान है और मनी-निधन के बीच का वृहद अन्तर अथ रहने वाला नहीं है । अतएव पहले में ही समझ बूझकर अपनी सम्पत्ति को गरीबी की सेवा-सहायता में समर्पित करो । उस पर से ममता पटाओ ।

भगवान् पार्श्वनाथ का सन्देश अमर है और महान उत्कर्ष करने वाला है । जो भव्य जीव उसके अनुसार आचरण करेगा, उसका जीवन इस लोक में भी और परलोक में भी महान और सम्पन्न बन जाएगा ।

इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि भगवान् पार्श्वनाथ के समय में, धर्म के सम्बन्ध में सैकड़ों प्रकार की भ्रमणाएँ फैली हुई थी । जनना धर्म के धर्म की आत्मा को भूली हुई थी । वाता क्रिया काष्ठ, फायवलेस, अज्ञानतप और पशु हिंसात्मक धर्म-नाम से ही लोगों ने धर्म की कल्पना कर रखा थी ऐसे समय में भगवान् पार्श्वनाथ ने केवलज्ञान प्राप्त करके धर्म का वास्तविक रूप समझाया । उन्होंने अध्यात्म का शिक्षण देकर मनुष्यों का मोक्ष मार्ग में सनाया ।

पदवी पाता है और अनन्त, अव्याबाध, असीम आनन्दमय मुक्ति के सुखो का स्वामी बनता है ।

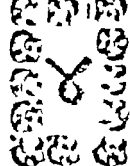
भावना एक साचा है और उसी साचे में मनुष्य का जीवन ढलता है । स्पष्ट है कि साचा जैसा होगा, जीवन भी वैसा ही बनेगा । इसलिए कहा गया है कि—

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

अर्थात्—जिसकी जैसी भावना होती है, उसे उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है—

अन्य-अन्य धर्माचरण करने के लिए-कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है किन्तु अपनी भावना को शुद्ध रखने के लिए न तो कानो कौड़ी भी खर्च करनी पड़ती है । और न कोई कष्ट उठाना पड़ता है । फिर भी आत्मा का अनन्त कल्याण हो जाता है । ऐसी स्थिति में क्यों न अपने विचारों को पवित्र बनाने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय ?

आश्चर्य है कि मनुष्य अपने विचारों को व्यर्थ ही दूषित बनाते हैं । दूसरों के धन-जन की हानि का विचार करने से, पराया बुरा सोचने से क्या उसकी हानि हो जायेगी ? उसका बुरा भला तो उसके कर्मों के अधीन है । उसके अशुभ कर्म का हृदय होता तो उसकी हानि होगी और शुभ कर्म का हृदय होगा तो तुम्हारे लाख बुरा सोचने पर भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है । किन्तु तुम व्यर्थ ही पापकर्मों का भार माथे पर चढा लोगे । भगवान ने इस प्रकार के चिंतन की अपध्यान कहा है और अपध्यान अन्तर्गड में गिना गया है । अपध्यान का के मनुष्य निरर्थक ही पापकर्म बध करता है ।

भावना भयनाशिनी

: स्तुति :

मन्दास्तुन्दरनमेतमुपारिजात -

मन्तानकादि कमुमोत्सङ्गदृष्टिरद्धा ।

गन्धोदयिन्नुशुभमन्दमरुप्रपाता,

द्विपदः द्विवः पतति ते चन्द्रयां ततिर्वा ॥

समझ लेते हैं। किन्तु सूर्य देव वास्तव में उस भवन में निवास करने वाला देवता है और हजारों देवों का स्वामी है। वह अतीव तेजघार देव हैं !

हाँ तो भगवान महावीर स्वामी जब राजगृह नगर के गुरुशाला चैत्य में पधारे तो सूर्य देव के मन में आया कि मैं भी प्रभु के सत्संग में चलूँ ! उसे अबधिज्ञान से ज्ञान हो गया कि प्रभु इस समय राजगृह में विराजमान हैं ।

इस प्रकार निश्चय करके उसने दूसरे विमान की विक्रिया की और उसमें बैठकर, दिव्य ऋद्धि के साथ भगवान् के चरणों में उपस्थित हुआ। उसने अपना विमान ईशान कोण में छोड़ दिया और प्रभु के पास पहुँच कर, तीन बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। तत्पश्चात् सूर्यदेव ने भगवान् से निवेदन किया प्रभो ! आप तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। विश्व का कोई भी रहस्य आपसे छिपा नहीं है। किन्तु मैं इन मुनिराजों और आर्यिकार्यों को दैविक ऋद्धि दिखलाना चाहता हूँ और सर्व साधारण को यह बतलाना चाहता हूँ कि कैसे-कैसे सत्कर्म करके प्राणी इस ऋद्धि का अधिकारी बनता है !

यह कह सूर्यदेव ने बत्तीस प्रकार के नाट्य प्रदर्शित किये। बत्तीसवें नाट्य में उसने दिखलाया कि किस प्रकार प्रभु वर्द्धमान की आत्मा स्वर्ग से अवतरित हुई ? किस प्रकार त्रिशलामाता की कुक्षि में प्रविष्ट हुई ? किस प्रकार इन्द्रो ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया ? सुमेरु पर ले जाकर अभिषेक किया ? तत्पश्चात् भगवान का वाल्यकाल, अभिनिष्क्रमण, घोर परिषह-सहन, बलज्ञान प्राप्त करके धर्मोपदेशदान और अन्त में किस प्रकार भगवान की आत्मा को शरीर त्याग कर निर्वाण लाभ

घान्य से सम्पन्न और बहुत सुखी थे। उसी नगरी में सुप्रतिष्ठित नामक एक गाथापति निवास करता था। वह राजसम्मानित धनवान और देश विदेश में भी प्रतिष्ठित था। वह मर्यादा के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला तथा धर्मनिष्ठ था। इसी कारण सर्वत्र वह आदर का पात्र माना जाता था।

भाइयो ! अपने कुल की और समाज एवं धर्म की आदर्श मर्यादाओं के प्रति गभीर आस्था और निष्ठा रखकर उनका अनुसरण करने वाला विवेकवान् व्यक्ति ही आदर-सन्मान का पात्र होता है। जो समीचीन मर्यादाओं को भग करके स्वैर आचार करता है और औचित्य अनौचित्य का विचार न करके व्यवहार करता है, जो अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को। कलकित करने वाली प्रवृत्ति करता है और पुरुखाओं के उपार्जित यश को मलीन बनाता है, वह जनता की दृष्टि में सन्मान का भाजन नहीं बनता।

सुप्रतिष्ठित गाथापति या और गाथापति का पद उसी को मिलता है जो आचार-विचार और सम्पत्ति की दृष्टि से बड़ा आदमी गिना जाता है। गाव में बड़ा आदमी कौन कहलाता है ? जो स्वयं मर्यादा में चलता है और दूसरों को चलता है ! मर्यादाशील पुरुष सर्वत्र सन्मान का पात्र होता है। धनवान होने पर भी जो मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार करता है, जो धन के उन्माद में पागल होकर दूसरों को नगण्य समझता है, गरीबों पर कृपा नहीं करता बल्कि उन्हें चूसने और लूटने का प्रयत्न करता है, लोग उसके सामने 'आइए, पधारिए' भले कह दें, किन्तु पीछे यही कहते हैं कि पाड़ा है ! घोड़े की पूंछ बड़ी है तो किस का ? वह अपनी ही मक्खिया उड़ाने के लिए

जान लड देगा । सम्पूर्ण शक्तियां लगाकर भी अपने वचन का निर्वाह करेगा ।

अकसर देखा जाता है कि कई लोग ऐसे वायदे कर बैठते हैं कि उन्हें पूरा करना उन्हें कठिन होता है । कई तो उन्हें पूरा करने की परवाह भी नहीं करते ! किंतु ऐसा करना अपनी प्रतिष्ठा को आप ही भग करना है । संभव है, कुछ लोग थोड़े समय तक उनकी बातों में आ जाएँ और उनके कथन पर विश्वास भी कर ले किंतु बाद में तो उसकी अप्रतीति होना निश्चय ही है । शीघ्र ही लोग समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति कहने वाला है, करने वाला नहीं । यह ढपोरशख है जो सिर्फ वायदा करना जानता है, उसे पूरा करना नहीं जानता है, । फिर उसकी साधारण से साधारण बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता ।

बड़प्पन का मान पाने के लिए अनिवार्य है कि आप अपने वचन का मूल्य समझे । जो मनुष्य अपने वचन की स्वयं प्रतिष्ठा नहीं करता, वह दूसरों से प्रतिष्ठा कराने की आशा किस प्रकार कर सकता है ? जो कार्य तुम से नहीं हो सकता, उसके लिए साफ शब्दों में इन्कार कर सकते हो । कौन तुम्हारी जीभ पकड़

? किन्तु ऐसा न करके, और मन ही मन यह जानते हुए भी कि यह कार्य मुझ से नहीं हो सकेगा, करने की हँस भर लेते हो और फिर उसे करने के लिये कुछ परवाह नहीं करते तो लोग कब तक तुम्हारे वचनों पर विश्वास करेंगे ? क्यों इस प्रकार आत्मवचना करके अपनी वाचिक प्रतिष्ठा पर पानी फेरते हो ? क्यों अपने आपको अप्रतीति का पात्र बनाते हो ? स्मरण रखते तुम्हारे वचन तुम्हारी प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा के सब से बड़े साधन । अतएव जिस वचन को पूर्ति करने का

उसने गले में पड़ी हुई फूलमाला उतार दी, और दोनों हाथ जोड़ लिये। वह भगवान के सन्निकट पहुँचा और तीन प्रदक्षिणा देकर यथाविधि वन्दन-नमस्कार करके उचित आसन पर बैठ गया। प्रभु की वाणी का प्रवाह बहने लगा—

भव्य पुरुषो ! यह संसार असार है। आधियो, व्याधियो और उपाधियो से परिपूर्ण है। भाँति-भाँति की मानसिक चिन्ताएँ और शारीरिक वेदनाएँ, प्राणियो को व्याकुल बनाये रखती हैं। तरह तरह की अभिलाषाएँ मनुष्य को शान्ति का स्वप्न भी नहीं देखने देती। क्षण-क्षण में नवीन-नवीन उत्पन्न होने वाली यह अभिलाषाएँ मनुष्य को उसी प्रकार नाच नचाती हैं जैसे मदारी बन्दर को नचाता है। मनुष्य इनके चक्कर में पड़ कर अपनी शान्ति और निराकुलता गँवा बैठता है और उनकी पूर्ति में लग जाता है। कदाचित कोई अभिलाषा पूर्ण हो भी जाय तो भी शान्ति कहाँ? एक अभिलाषा की पूर्ति के साथ अनेक नूतन अभिलाषाएँ उत्पन्न होकर फिर नये सिरे से मनुष्य को परेशान करने लगती हैं। इस प्रकार अभिलाषाओं के बशीभूत हुआ मनुष्य कभी भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता। अमन्तुष्टि रूपी राक्षसी सदैव उसे अपने पजों में दबाये रहती है। सासारिक सुख के प्रभुतर साधन मनुष्य को सुखी बनाने में समर्थ नहीं हैं, यह बात अनुभव-सिद्ध है। यही नहीं, बल्कि तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात हुए बिना नहीं रहता कि जीवन को सुखमय और शान्तिपूर्ण बनाने के लिए ज्यो-ज्यों बाह्य पदार्थों को अपनाया जाता है, त्यों-त्यों सुख मृगतृष्णा सिद्ध होता है और शान्ति, घोर अशान्ति के महासागर में विलीन हो जाती है। असल परपदार्थों का संयोग ही दुःखों की अनवच्छिन्न

मनुष्य, परिग्रह के प्रति अनासक्त हो जाता है। वह प्रथम तो परिग्रह का त्याग करके अकिंचन अनगार ही हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो भी रुक्ष भाव से ससार में रहता हुआ भी, जल में कमल की तरह अलिप्त रहता है। वह कुटुम्ब-परिवार में रहता है, उसका पालन पोषण करता है। कुटुम्बियों के प्रति अपना जो कर्त्तव्य है उसका समीचीन रूप से निर्वाह भी करता है, किन्तु मोह में नहीं फसता। सयोग और वियोग होने पर हर्ष-विषाद में पडकर परमार्थ को नहीं भुलाता। वह भले ही व्यापार-घन्घा आदि करके धनोपार्जन करता है किन्तु धन के लिए अनीति और अप्रमाणिकता का प्रयोग नहीं करता। छल-कपट करके, झूठ बोलकर या ऐसे ही किसी दूसरे अयोग्य उपाय से धन कमाने की अपेक्षा वह निर्धन रहना ही पसन्द करता है। वह अपने पडोसियों, सेवकों तथा अन्य सम्पर्क में आने वाली के प्रति दयामय, प्रेमपूर्ण और मधुर व्यवहार करता है। वह एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण बन कर रहता है।

ऐसा सम्यग्दृष्टि सदाचारी गृहस्थ वीतराग प्ररूपित धर्म को अपने आचरण से दिपाता है। उसके गृह के भीतर और बाहर के व्यवहार को देखकर ही लोग उसके धर्म की प्रशंसा करते हैं! कहते हैं—जिस धर्म के अनुयायी गृहस्थ भी ऐसे उज्ज्वल आचरण में परायण हैं, उस धर्म की महत्ता का क्या कहना है। इस प्रकार वह प्रभावना अग का जीता-जागता नमूना बन जाता है।

इस प्रकार का गृहस्थ कभी राजदेय की चोरी नहीं करता, नकली वस्तु को असली कह कर नहीं बेचता, महारथ की जीविका नहीं करता। वह अल्पारभी, अल्पपरिग्रही और

कैसे हो सकता है ? वास्तव में धर्म उसी का है जो उसका आचरण करता है। जो धर्मरूपी कल्पपादप की पावनी छाया में आएगा, उसी का कल्याण होगा। धर्म के लिए दूसरी उपमा जहाज की दी जा सकती है। जैसे जहाज अतल जलधि के परले पार पहुँचा देता है, चाहे कोई भी बैठने वाला क्यों न हो, उसी प्रकार धर्म सासार सागर के पार पहुँचा देता है, चाहे कोई भी उसकी आराधना करे। धर्म के लोकोत्तर पोट पर हरिकेशी झरूढ हुए तो वे भी पार हुए और अर्जुन माली जैसे सवार हुए तो वे भी छह महीने में केवली होकर मोक्ष में जा पहुँचे !

हाँ, तो भगवान् पार्श्वनाथ ने धर्म का महात्म्य प्रकट करते हुए धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर सुप्रतिष्ठित गथापति को सासार की असारता का आभास होने लगा। उसने कहा—प्रभो ! हे पतित पावन ! हे जगदानन्दन ! मैं आपके पावन चरण-शरण में आना चाहता हूँ ! ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंप कर आपके समीप मुनिधर्म अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान् ने उत्तर में कहा—‘जहासुह देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं करेह ।’

सुप्रतिष्ठित भगवान् को वन्दना - नमस्कार करके अपने घर पहुँचा। उसने बड़े लड़के को कह दिया कि अब यह घर तुम्हारे अधीन है। मैंने पूर्वजन्म में जो सुकृत किये थे, उनके फल स्वरूप यह ऋद्धि प्राप्त हुई है। यह ऋद्धि भोगकर मैंने अपने पूर्व-पुण्य का व्यय किया है। अब यदि धर्म का आचरण न किया तो आगे क्या गति होगी ? अतएव शेष जीवन में धर्म का आचरण करने में ही व्यतीत करूँगा और प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों का स्पर्श होकर मुक्ति की साधना करूँगा।

भावना से करे । साथ ही, सामायिक में जो पवित्र और उच्च सस्कार आत्मा में संचित करते हैं, उन्हें स्थाई बनाकर जीवन व्यवहार में भी प्रयुक्त करें । आपके जीवन में सबत्र एक रूपता आनी चाहिये । समग्र जीवन उज्ज्वल भावना और पवित्र आचार से परिपूर्ण होना चाहिये अपनी भावना को निर्मल बनाएँगे तो शीघ्र ही उस उच्च ।म पद को प्राप्त कर सकेंगे जहाँ आनन्द ही आनन्द है ! और अव्याबाध, अक्षय और असीम आनन्द का अन्त नहीं है ।

२६-१२-४८
पाली

}

भावना से करे । साथ ही, सामायिक में जो पवित्र और उच्च सस्कार आत्मा में सचित करते हैं, उन्हें स्थाई बनाकर जीवन व्यवहार में भी प्रयुक्त करें । आपके जीवन में सबत्र एक रूपता आनी चाहिये । समग्र जीवन उज्ज्वल भावना और पवित्र आचार से परिपूर्ण होना चाहिये अपनी भावना को निर्मल बनाएँगे तो शीघ्र ही उस उच्चतम पद को प्राप्त कर सकेंगे जहा आनन्द ही आनन्द है ! और अव्याबाध, अक्षय और असीम आनन्द का अन्त नहीं है ।

२६-१२-४८
पाली

}

घोषणा । क्या करते थे । देवदुन्दुभि को वह उच्चतर मधुर ध्वनि मानो घर्म के महान् राजा-प्रभु की-विजय की घोषणा करती थी और ससार के प्राणियों को चेतावनी देती थी कि घर्मतीर्थङ्कर ने इस क्षेत्र को पावन किया है । तुम्हें शुभ समागम का अपूर्व अवसर मिला है । देखो इस अवसर को व्यर्थ न गवाना ! सर्वज्ञ सर्वदर्शी लोकपावन साक्षात् घर्मतीर्थ कर का समागम होना ससार में सबसे बड़ा सौभाग्य है ! इससे बड़ कर और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता । इस प्रकार भगवान् के सर्वोत्कृष्ट यश को प्रकट करने वाली देवदुन्दुभि की घोषणा को सुनकर न मालूम कितने भव्य प्राणियों के अन्तःकरण में आल्हाद की ऊर्मियाँ उमड़ पड़ती होंगी । घन्य था वह काल और घन्य था वह क्षेत्र जिसमें घर्मतीर्थङ्कर साक्षात् विचरते थे । और घन्य थे वे प्राणी जिन्हें तीर्थङ्कर भगवान् के दर्शन करके अपने नेत्रों को, अपने जावन को सफल बनाने का अवसर मिला !

ऐसे हैं भगवान् ऋषभदेव ! उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

देवदुन्दुभि की बात सुन कर कोई कह सकता है कि जब देवगण आकाश में दुन्दुभिनाद करते हैं तो अयतना होती है अथवा नहीं ? अगर अयतना होती है तो भगवान् मना क्यों नहीं कर देते ? या जहाँ दुन्दुभिनाद होता है वहाँ जाते ही क्यों हैं ? और यदि अयतना नहीं होती तो आज कल साधुओं के स्वागत में ढोल आदि बाजे बजवाने में क्या अनि है ? इस सम्बन्ध में यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि तीर्थङ्करों की रीति और है और साधारण साधुओं की

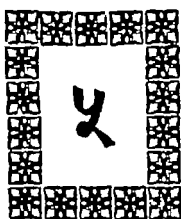

भी निमित्त मिलने पर कषायो के उदय के अधीन हो जाता है । अतएव कषाय के निमित्तो से बचना ही उसके लिये लाभ-प्रद है । किन्तु तीर्यङ्कर भगवान् की महिमा निराली । कोई भी निमित्त, चाहे वह कितना ही प्रबल हा, उन्हे अपने अभि-भूत नहीं कर सकता । इसी कारण वह कल्पातीत है और सामान्य मुनि कल्पस्थित है ।

किसी के स्वागत में बाजा बजाना उसके अहकार को जागृत कर सकता है । अतएव अहकार वृत्ति के उद्रेक से बचने के लिए भी साधु अपने स्वागत में बाजे बजवाने का निषेध करते हैं ।

स्वयं मेरे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आए । एक बार पालनपुर में मैंने कुछ मुनियों के साथ चातुर्मास किया । पालन-पुर के नवाब भी व्याख्यान सुनने आए । सुनाने को मेरे पास क्या था ? वही भगवान की वाणी था । उसी वाणी का आधार लेकर मैंने अपनी भाषा में उन्हे और दूसरे श्रोताओं को उपदेश दिया । नवाब साहब प्रसन्न हुए । उन्होने मुझे भेट देने के लिए दुशाले का एक जोड़ा मगवाया । वे जैन मुनियों की आचार प्रणाली से पूरी तरह परिचित नहीं थे । मैंने उन्हे थोड़े से शब्दों में परिचय दिया और दुजाला लेने से इन्कार कर दिया ।

सम्भवतः इससे उनका मेरे प्रति अधिक आकर्षण बढ़ा । उन्होने अपनी रियासत की तमाम तहसीलों में आदेश भेज दिया कि जहाँ कहीं महाराज महँचे, उनका स्वागत किया । अब तो मैं जहाँ कहीं भी पहुँचता, लोग बाजे बजाते हुए गत के लिए आते । मगर मुझे स्पष्ट कहना पडा कि बाजे आगे तो हमें लोट जाना पड़ेगा ।

ज्ञानी की महिमा

स्तुति

गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग -

स्त्रै लोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्षः ।

सद्घर्मराजजयघोषणाघोषकः सन् ,

खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महा-
राज फमति हैं कि - हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषो-
त्तम, ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ?
प्रभो ! आपके गुण कहा तक गाये जाए ?

भगवान् ऋषभदेव इस भारत भूमि में, ग्राम, नगर आदि
से विहार करते थे जिस किसी भी नगर से या ग्राम से आपका
पदार्पण होता था तो वहाँ आकाश में अत्यन्त गभीर, दशो दिशा-
ओ को पूर्ण करने वाली देव-दुन्दुभि द्वारा देवतागण

प्रवाह में अपनी आत्मा को मलीनता धो लो ! यह अपूर्व-एक-दम अनूठा पुण्य-प्रसंग है जगत् के जीवो ! जो तुम्हें अनन्त पुण्य का परिपाक से प्राप्त हुआ है ।

भाइयो ! धर्मकृत्य करने के लिये दूसरो को प्रेरणा करना साथ में लाना, उनका उत्साह बढ़ाना और उन्हें यथाशक्ति सुविधा कर देना भी महान् लाभ का कारण है । प्रेरणा करके धर्म श्रवण करने के लिये ले जाने वाला पुण्य का उपार्जन करता है । एक व्यक्ति पचोले-पचोले की तपस्या करता है और दूसरा किसी को धर्म के मार्ग पर लगाता है तो इस व्यक्ति के बराबर तपस्या करने वाला नहीं है । यह बात पूज्य श्रीलालजी महाराज ने भी कही थी । सारांश यह कि धर्म की दलाली करने में बहुत बड़ा लाभ होता है ।

चित्त प्रधान का आख्यान जैन साहित्य में अमर है । उसने केशा स्वामी को आमन्त्रित किया और प्रदेशों जैसे निदर्य-हृदय, घोर हिंसक एवं नास्तिक राजा को बड़े कौशल के साथ मुनिराज के पास पहुँचाया । नतीजा यह हुआ कि अधर्मी राजा धर्मी बन गया । प्रजा को निरन्तर कष्ट देने वाला प्रजावत्सल हो गया ! वह दयालु और दानी बन गया ।

कई लोग ऐसे आलसी होते हैं कि व्याख्यान में आते समय अपने पड़ोसों को भी नहीं कह सकते कि चलो भाई, धर्मकथा सुन आएं ! वे सोचते हैं कि क्या मालूम मेरे कहने पर चलेगा या नहीं ? पर ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं किसी से धर्मकथा सुनने के लिये चलने को कहते हो और नहीं चलता तो भी तुम्हें तो एकान्त लाभ ही है ! तुम्हारी दुःभावना का फल तुम्हें मिल ही जाएगा ।

बात और है। तीर्थङ्कर भगवान् कल्पातीत हैं और हम लोग कल्पातीत नहीं हैं। भगवान् के लिए कोई निश्चित कल्प नहीं है। वे अपने विशिष्ट ज्ञान में देखकर जो योग्य समझते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, किन्तु सामान्य साधु तीर्थङ्कर भगवान् को बराबरी नहीं कर सकता। सामान्य मुनि में न उतना ज्ञान होता है और उतना उत्कृष्ट चरित्र ही होता है। उसे तो भगवान् की वाणी के ही अनुसार चलना होता है, अपनी बुद्धि अथवा धारणा के अनुसार नहीं।

तीर्थङ्कर भगवान् आध्यात्मिक उत्थान की उच्चतर भूमिका पर पहुँचे होते हैं। उनकी रग-रग में विरक्ति भरी होती है। इन्द्रियों के अनुकूल एवं मनोज्ञ विषय उनके अन्तःकरण में अणुमात्र भा अनुराग नहीं उत्पन्न कर सकते और इन्द्रियों के प्रतिकूल अमनोज्ञ विषय विषाद उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। गृहस्थों में निवास करते हुए भी वे विषयों से अलिप्त रहते हैं। बड़े में बड़ा सम्मान और बड़े से बड़ा अपमान उनके चित्त में किञ्चित् भी क्षोभ पैदा नहीं करता। वे 'सागरवःगम्भीर' होते हैं, सामान्य मुनि इस उचाई को प्राप्त करने का अभिलाषी अवश्य है और उसके लिये प्रयत्नशील भी है, किन्तु वर्तमान में वहाँ तक पहुँचा नहीं होता। अतएव उसे विकारजनक निमित्तों से बच-बच कर चलना पड़ता है। तीर्थकर भगवान् काजल को कोठरी में प्रवेश करके भी बिना कालिख की रेखा लगे बाहर निकलने में समर्थ हैं, साधारण मुनि की आत्मा इतनी बलवान् नहीं होती।

साधारण मुनि अनादिकालीन काषायिक सस्कारों को निर्बल और निष्प्राण बनाने का पुनः पुनः प्रयत्न करता हुआ

धर्मोपदेशक देश-देशान्तर में भेजे थे और धर्म की महती सेवा की थी ।

भाइयो ! आप लोग महाजन हैं और यह धर्म आपके हाथ लग गया है । किन्तु आपको आदत है कि आप जो कमाते हो, उसे तिजोरी में बन्द कर देते हो या जमोन में गाड़ देते हो । इसी महाजन-सुलभ स्वभाव से आपने धर्म को भी तिजोरी में बन्द कर रखा है ! आप किसको दिखलाना भी पसन्द नहीं करते । दूर नहीं जाना चाहते तो अपने नौकर को ही धर्म की बात क्यों नहीं बतलाते और उसे सही रास्ते पर क्यों नहीं लाते ?

तुम दस अन्य धर्मियों के साथ जा रहे होगे और सामने से कोई मुनिराज आते दिखाई देगे तो तुम्हें शर्म आ जाएगी । सोचोगे कि दूसरे क्या कहेंगे ? और इसी विचार में छतरी में मुह छिपाकर निकल जाओगे और उन्हें वन्दना नहीं करोगे ! क्यों भाई, आखिर किस बात से तुम शर्मते हो ? अरे कलदास खरा है तो झुकझुकाहट करेगा ही । तुम्हें तो गोरव समझना चाहिए, कि तुम ऐसे गुरु के शिष्य हो जो उच्च आचार-विचार में, संसार में अपनी सानी नहीं रखते । प्राणी मात्र पर जिनका असीम करुणा का स्रोत प्रवाहित होता है, जो लेशमात्र भी असत्य, अप्रिय और कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक अरिचिन्ता का महाव्रत अंगीकार किया है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और तृण मात्र भी अदत्त को ग्रहण नहीं करते ! जो गाव-गाँव नगे पैंरो और उघाड़े सिर घूम घूम धर्म की अलख जगाते हैं, ऐसे त्यागी, तपस्वी और सयम-गुरु खोजने पर भी अन्यत्र नहीं मिलेंगे । फिर सकोच बात का ? लज्जा कैसी ? झिझक क्यों ? ऐसे लोभ-लालच

एक बार हम जूनिया (अजमेर) गये तो वहाँ के राजा भी बाजा-गाजा लेकर सामने आए । हमें कहा पडा कि-भाई, बाजे बन्द कर दो तो हमारा आना सम्भव होगा, अन्यथा नहीं । बाजे उसी समय बन्द कर दिए गए और तब हम उनके साथ हो गए ।

तात्पर्य यह है कि तीर्थ करो को आचारप्रणालिका दूसरी है और हमारी प्रणालिका दूसरी है । इसका अर्थ यह न समझा जाय कि दोनों के आचरण में कोई महत्वपूर्ण या मौलिक अन्तर है । ऐसा नहीं है । दोनों का उद्देश्य एक ही है और मार्ग भी एक है, किन्तु जैसा कि अभी कहा जा चुका है, अधिकारी के भेद से दोनों में अन्तर है ।

भगवान् के पधारने पर दुन्दुभि न बजे तो ४८ कोस लम्बी और ३६ कोस चौड़ी विशालकाय नगरियो में जनता को कैसे पता लगे कि तीर्थ कर भगवान का पदार्पण हुआ है ? और किस प्रकार जात हो कि भगवान विहार करके अन्यत्र पधार रहे हैं ? बड़े नगरो में कौन किसे सूचना पहुँचाए और कहा-कहाँ और किस-किस को पहुँचाय ? भगवान का अचानक ही गमन या आगमन हो जाए तो बहुतेके मन में पछतावा रह जाय ! अतएव देव अपने परम्परागत आचार का पालन करते हुए आकाश में दुन्दुभि बजाते हैं । वे दुन्दुभि द्वारा सूचित करते हैं कि-पधार गये हैं तीन लोक के तारणहार । पधार गए हैं मुक्ति के मंगल-द्वार अनावृत्त करने वाले पुरुषोत्तम ! भव्य जीवो ! उन्हें नमस्कार करके अपनी अपावन काया करो, अपने नयनों को सफल कर लो । उनकी वा अपने कानों को पवित्र कर लो । भगवद्भक्ति के

इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में जो महान् अन्तर है, वह बाह्य पदार्थों की अभिज्ञता और अनभिज्ञता पर अवलम्बित नहीं, अपितु आत्मज्ञान होने और न होने पर निर्भर है। ससार में सर्वत्र ज्ञानी और अज्ञानी जीव मौजूद हैं—नरकयोनि में भी हैं, तिर्यञ्चगति में भी हैं और मनुष्य एव देवपर्याय में भी हैं। नरक में जो सम्यग्दृष्टि एव ज्ञानी जीव हैं उन्हें भी दुःख सहन करने पड़ते हैं और अज्ञानियों को भी सहन करने पड़ते हैं। किन्तु दोनों की मानसिक स्थिति में बड़ा अन्तर रहता है। अन्य योनियों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। कोई भी योनि क्यों न हो, उसमें रहे हुए ज्ञानी को जब दुःख भोगने पड़ते हैं तो वह अपने सम्यग्ज्ञान के बल से उस दुःख के कार्य-कारण-भाव को ठीक तरह समझ लेता है। वह दुःख के तात्कालिक निमित्त बने हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दुःख का उत्तर-दाता नहीं समझता वरन् अपने आपको ही उत्तरदायी समझता है। वह सोचता है कि दुःख का अकुर जब मेरी आत्मा में उत्पन्न हुआ है तो दुःख का बीज भी-कारण भी-मेशो ही आत्मा में होना चाहिए। जहाँ बीज होता है वही अकुर उत्पन्न होता है। बीज दूसरी जगह हो और अकुर दूसरी जगह हो, ऐसा कदापि सम्भव नहीं। इस प्रकार अपने दुःखों का कारण मैं स्वयं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने पहले पाप कर्म का बोध किया है, उसी के फलस्वरूप मुझे दुःखों की प्राप्ति हुई है। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। इस फलभोग में अगर कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बनता है, तो उस पर मेरा क्रोध या द्वेष करना निरर्थक है। वह तो मेरे ही अशुभ कर्मों से प्रेरित कर निमित्त बना है।

दुःख वास्तव में क्या चीज है ? क्या सचमुच दुःख ऐसी

भाइयो ! सुनो ! दलाली करना साधारण काम नहीं है । धर्मदलाली की थी श्रीकृष्णजी ने । उनको दलाली के परिणाम-स्वरूप थावच्चा कुमार के साथ एक हजार आदमी दीक्षित हो गए । अतएव जितना सम्भव हो, धर्म को दलाली करो न कर सको तो कम से कम दलाली करने वालों के बचक तो मत बनो !

मान लीजिए, एक आदमी प्रतिदिन एक पाव मास खाता है । आपने प्रेरणा करके उसे किसी मुनि-महात्मा के पास पहुँचा दिया और महात्मा का उपदेश सुनकर उसने माँस खाना त्याग दिया । तो महिने में तीस पाव मास की बचत होने से करीब एक बकरे के प्राण बचे । इस प्रकार वर्ष में बारह बकरे बच जायेंगे । सम्भव है कि उसको सन्तान और प्रसन्तान भी मास खाना छोड़ दे तो और भी बड़ी हिंसा बच जायेंगी । इस प्रकार दलाली करने से बहुत बड़ा लाभ होता है ।

भाइयो दलाली कौन करेगा ? जिसकी खुद की श्रद्धा अच्छी होगी वही धर्म की दलाली करेगा । जिसे धर्म पर अच्छल विश्वास ही नहीं है, उससे धर्म-दलाली की क्या आशा की जा सकती है ? जहाँ विश्वास है वही धर्म है और वही कल्याण का स्थान है । जहाँ सम्यक्श्रद्धान है वही सम्यग्ज्ञान है और जहाँ सम्यग्ज्ञान होगा वही त्याग आयागा । त्याग होगा तो तपस्या होगी और तपस्या होगी तो मुक्ति मिलेगी । मुक्ति मिलेगी तो निर्वाण की प्राप्ति होगी । अतएव धर्म के प्रति विश्वास लाकर दलाली करो ।

सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य भारत का एक प्रसिद्ध वीर सम्राट हुआ है । वह जैनधर्म का पालन करता था । उसने बड़े-बड़े

की निर्जरा अधिक और बध कम करता है। अनएव उसकी आत्मा हल्की होती चली जाती है और उसका भविष्य उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनता जाता है। साराश यह है कि ज्ञानी पुरुष विकट से विकट सकटपूर्ण प्रसंग को भी अपनी आत्मा के लिए हितकर बना सकता है।

अज्ञानी दुःख के प्रसंग पर क्या करता है? वह ज्ञानी पुरुष की भाँति कार्यकारणभाव विचार नहीं करता और अपने दुःख के लिए अपने आपको उत्तरदायी न ठहरा कर दूसरो को उत्तरदायी समझता है। वह सोचता है—अमुक व्यक्ति ने मुझे अंमुक हानि पहुँचा दी, फला ने मेरा यह अनिष्ट कर दिया और उसने मेरा वह काम बिगाड दिया। वह बाह्य निमित्तो को ही उपादान कारण समझ लेता है और इस प्रकार दूसरो पर द्वेष-भाव धारण करता है। उसकी कषाय से रगी हुई आत्मा पर और गहरा कषाय का रग चढता है और परोक्ष रूप में वह अपने दुःखो में वृद्धि करता जाता है। इसी आशय को लक्ष्य में रखते हुए श्रीमद् आचारागसूत्र में कहा है:—

जे आसवा ते परिसवा,

जे परिसवा ते आसवा ।

अर्थात्—ज्ञानी पुरुष आस्रव के कारणो को भी निर्जरा के कारणो के रूप में परिणत कर लेता है और अज्ञानी निर्जरा के कारणो को भी आस्रव के कारण बना लेता है।

जरा गम्भीर भाव से विचार करो कि ज्ञानी और अज्ञानी स्थिति में कितना महान् अन्तर है। दोनो एक-ही परिस्थिति में। दोनो पर एक सरीखा दुःख आया है। परन्तु ज्ञानी ने

से विहीन गुरु को पाकर तुम्हें मानना चाहिये कि हमने परम सौभाग्य पाया है। ऐसे गुरु ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। सद्-गुरु के विषय में कहा है—

नाणदंसणसंपन्न, सजमे य तवे रयं ।

सद्गुरु वे हैं जो समीचीन ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न तथा जो अपनी समस्त इन्द्रियो को नियन्त्रण में रखते हैं, मन पर पूरा अक्रुश रखते हैं और तपस्या में निरत होते हैं।

सद्गुरु का पहला लक्षण ज्ञान सम्पन्न होना अर्थात् ज्ञानी होना है। ज्ञानी और विद्वान में अन्तर है। बाह्य पदार्थों की सूक्ष्म और गम्भीर जानकारी प्राप्त कर लेने वाला, किन्तु आत्म-ज्ञान से विमुक्त व्यक्ति विद्वान कहला सकता है। किन्तु ज्ञानी वही कहलाएगा जो सम्यग्दृष्टि होगा और जिसने आत्मा के निगूढ़ रहस्यों का पता पा लिया होगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, जो एटम बम बनाने में कुशल हैं, भौतिक पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन वे आत्मज्ञान से सर्वथा शून्य हैं तो उन्हें ज्ञानी का पद प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो और जो कल्याण अकल्याण के विवेक से विभूषित हो, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष ही सम्यक्-चारित्र के पात्र होते हैं और सम्यक् चारित्रवान् ही मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मोक्ष प्राप्त करता है वही निर्वाण पद प्राप्त करता है। निर्वाण पद को प्राप्ति हो जाने के पश्चात् जन्म-मरण का अनादि कालीन चक्र बन्द हो जाता है। अजर-अमर स्थिति प्राप्त होती है।

परन्तु ज्ञानी सोचना है कि मैंने पापकर्मों का बन्ध किया था सो भोग रहा हूँ । अज्ञानी विचार करता है कि मेरा यश चले तो मैं धमदूतो को मार डालूँ ! ज्ञानी सोचता है, हँस-हँस कर कर्ज लिया था तो खुश हो-होकर चुकाना चाहिए ।

गृहस्थावस्था मे मेरी माता जब वीमार हो जाती तो कह करती थी—कर्मों ! ले लो । खुशी से बदला ले लो ! मुझे तो कभी न, कभी चुकाना ही है ! अभी सही !

तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष राग-द्वेष नहीं करता, जब कि अज्ञानी पत्थर की ठोकर लगने पर पत्थर को ही उन्हाड फेंकता है । कई लोग लिखते-लिखते, गुस्से मे आकर कलम को ही तोड़ बैठते हैं ! यह सब अज्ञान का ही फल है ।

एक साधु कही जा रहे थे । उन्हें देखकर एक आदमी बोला—देखो, पलीत गलीज, गुण्डा और बदमाश जा रहा है ! मुफ्तखोर कही का !

यह शब्द साधु के कानो मे पड गये ; उनके चेहरे पर तनिक भी रोप या आवेश न चमका । सहज स्मित के साथ उन्होने कहा—तुम ठीक कहते हो !

इतना कहकर साधु बिना रुके आगे चल दिये । गालियाँ देने वाला चकित और परेशान हुआ । साधु के प्रति उसका कौतूहल बढ गया । वह भी उनके पीछे-पीछे हो लिया । कुछ आगे चलने पर साधु के भक्त मिले । साधु पर दृष्टि पडते ही के हृदय हर्ष से नाच उठे । वे बोले—पधारिये, तारण-की जहाज ने छणी खम्मा !' साधुजी ने कहा—तुम ठीक हो !

चीज है जिससे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तो बचने का सही उपाय क्या है ? अज्ञानी पुरुष पाप-कर्म से तो बचने का प्रयत्न नहीं करता किन्तु पापकर्म के फल से—दुःख से—बचने का प्रयत्न करता है । किन्तु ज्ञानी सोचता है कि विषफलो से बचने का ठीक उपाय यही है कि विषवृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाय । न रहेगा बास न बजेगी बासुरी । जिस वृक्ष से दुःखों के विषफल उत्पन्न होते हैं, उस वृक्ष को ही उखाड़ देने में बुद्धिमत्ता है अर्थात् पापकर्म से उत्पन्न होने वाले दुःखों को नष्ट करने के लिए पापकर्मों से दूर रहना ही उचित है ।

जो पापकर्मों से बचता नहीं किन्तु दुःख से बचना चाहता है, उसका प्रयास बालचेष्टा के अतिरिक्त और कोई मूल्य नहीं रखता । वह सफल मनोरथ नहीं हो सकता । क्योंकि जब तक दुःखों का कारण विद्यमान रहेगा तब तक दुःखों का प्रतिकार होना संभव नहीं है । जसा कि अभी कहा जा चुका है, दुःखों का कारण अशुभकर्म है, अतएव दुःखों से बचने का उपाय भी अशुभकर्मों से बचना है ।

ज्ञानी पुरुष की विचारणा का यह एक उदाहरण है । इस प्रकार की विचारणा का फल अत्यन्त लाभदायक होता है । इसमें सचाई तो है ही, साथ ही शान्ति भी है, उपशम भी है । इस प्रकार की विचारणा से ज्ञानी घोर से घोर दुःखों में पड़ने के समय भी शान्त, सहनशील और अनुद्विग्न रहता है और इस प्रकार अपने दुःखों को हल्का बना लेता है । दूसरे दुःखों के निमित्त बने हुए व्यक्तियों पर द्वेष भाव न धारण करने के कारण उसका अन्तःकरण कलुषित नहीं होता । वह आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान से दूरा रहता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मों

वन गई हो- अर्थात् जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया हो । सम्यग्दर्शन के बिना ऐसा परमार्थभूत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ।

कई लोग दूसरो के दोष-दर्शन में ही अपने ज्ञान की महत्ता समझते हैं । वे बड़े चाव से दूसरो की बुराइयाँ प्रकट करते हैं । परन्तु परछिद्रान्वेषी होना ज्ञानी का लक्षण नहीं है । ज्ञानी पर के गुणों को और अपने दोषों को देखता है । वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा और दूसरो की निंदा नहीं करता ।

अज्ञानी बड़ी चतुराई से कहते हैं कि तुम्हें रत्न और ककर की पहचान नहीं है । तुम्हारे लिए तो गुड़ और गोबर समान है । इस प्रकार वे लोग तरकीब के साथ लोगों को भ्रम में डाल देते हैं । दरअसल ऐसे व्यक्ति समझदार नहीं हैं । जो अपना कल्याण करे और दूसरे की निन्दा न करे वही ज्ञानी है ।

जब सोमल ने, रख दिये घघकते हुए अगार माथे पर और महान् वेदना होने लगी तो गजसुकुमार मुनि, ने क्या उस ब्राह्मण को बुरा-भला कहा था ? क्या उसे अपना शत्रु समझा था ? नहीं, उन्होंने सोचा—मैंने जो दुष्कर्म किये हैं, उनका फल भोग रहा हूँ । सोमल शत्रु नहीं, सहायक है । वह मेरे उद्देश्य की सिद्धि में सहायता पहुँचा रहा है । गजसुकुमार महामुनि ऐसा न सोच कर यदि सोमल को शत्रु समझते तो क्या इतनी जल्दी मुक्ति पा लेते ? दूसरो को दोषी समझने वाला तो पुनरपि जनन पुनरपि मरण के महारोग का शिकार है ।

भाइयो ! खाता बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता ! जरा सी दुर्भावना आई कि खाता बढ़ गया ! इस बात की

करते, वे सत्य पथ ही प्रदर्शित करते हैं। भगवान् के कथन में कुछ न कुछ मर्म अवश्य होना चाहिए। हम सर्वज्ञ की सब बातों को भली भाँति नहीं समझ सकते।

आखिर भगवान् ने स्पष्ट करते हुए उन माधुओं से कहा— अयवता मुनि बड़े भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा है—

नाव तिरि म्हारी नाव तिरि ।

हे श्रमणों! उनका कथन सत्य है। उनकी नाव इसी भव में तिरने वाली है। वे चरमशरीरी जीव हैं।

भाइयो, ऐसी-ऐसी घटनाओं का उल्लेख शास्त्र में किस प्रयोजन से किया गया है? इनसे आपको क्या तथ्य ग्रहण करना है? आप किसी का कोई छोटा-सा छिद्र देखते हैं तो जगह-जगह उसकी बुराई करते हैं। उसे मिथ्यात्वा की पदवी देने में सकोच नहीं करते। वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं करते। किन्तु इस घटना का वर्णन करके शास्त्रकार हमें संभला रहे हैं कि अवगुण देखने हैं तो अपने ही देखो, दूसरों के नहीं। दूसरों के अवगुण देखने जाओगे तो अपनी आत्मा को व्यर्थ ही क्लुषित करोगे। ऐसा करके कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकोगे, अपनी आत्मा को, गिरा लोगे। इस प्रकार ज्ञानी वह है जो अपने दोषों को जानता है और अज्ञानी वह है जो दूसरों के दोषों को देखने को उत्कण्ठित रहता है, पर अपने दोषों को नहीं जानता।

अज्ञानी लोग स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डूबाते हैं।
-से भले वे कितने ही पवित्र आचार-विचार से सम्पन्न

वाला तो गिरता ही चला जाता है ! वह बीच में रुकता नहीं ! अज्ञानी का अविश्रान्त गति से पतन होता चला जाता है !

कोई अज्ञानी बड़ा आदमी हो गया है । वैसे तो पैसे से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, किन्तु व्यवहार में पैसे वाला बड़ा आदमी कहलाता है । तो उसे बड़ा आदमी समझकर कोई किसी सार्वजनिक सस्था के लिए चढ़ा मागने आया ! तब वह अज्ञानी अपना सौभाग्य नहीं समझना, बल्कि मन ही मन कुढ़ता है । चँदा माँगने वाले से कहता है—क्यों, बड़ी गर्दन काटने के लिए होती है ? जब देखो तब चढ़ा माँगने को आ पहुँचते हो ! क्या मैंने तुम्हारे ही लिए धन कमाया है ?

अरे भाई, तुम्हें बड़ा आदमी समझा है तब तो तेरे पास आए हैं । मँगता समझा होता तो क्यों तेरे द्वार पर आते ? घर बैठे गंगा आ गई है । हाथ धोना है तो धो ले ! जो अवसर मिला है उससे लाभ उठा ले ! जो साधन-सामग्री प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग कर ले ! बार-बार न तो मनुष्य-जन्म मिलता है और न सचमुच सामग्री ही मिलती है !

हे मानव, त्रिजली की चमक में मोती पिरौना है तो पिरौ ले ! पल भर ही यह चमक रहने वाली है । समय चूका कि चूका ! यह मानव-जीवन ऊँचे चढ़ने के लिए मिला है या नीचे गिरने के लिए ? डाक्टरों हाथ आई तो गरीबों से फीस नहीं लेगा तो क्या त्रिगड जायगा ? वकील बना है तो क्या दूसरों के फँसाने के लिए बना है ? तेरे वकील बनने से जाति और को क्या लाभ पहुँचा है ? भाई, दैवयोग से तुम्हें जो कोई साधन-सामग्री मिली है, उससे कुछ भला काम कर ले । त है—‘कर लिया सो काम, भज लिया सो राम’ समय

निरन्तर ध्यान में रखते हुए हृदय को निर्मल रखने का प्रयत्न करो। तत्त्व-परमार्थ की दृष्टि से विचार करो। धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों को जीवन-व्यवहार में उतारो। यह सर्वज्ञों के उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सुनकर व्यवहार में लाने के लिए है।

अयवन्ताकुमार मुनि ने सचित्त पानी में पात्री तिराई और बोले—

नाव तिरें म्हारी नाव तिरें !

कहो साहब, उनको छह काथों का नाम याद था या नहीं ? जलकाय में जीव है, यह ज्ञात था या नहीं ? अगर ज्ञात होता तो कच्चे पानी में पात्र क्यों तिराते ? तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान है तो तुम कहते हो कि मैंने सामायिक ग्रहण की है, कच्चे पानी का आरम्भ-समारम्भ नहीं करूँगा ! मगर अयवन्ता मुनि तो कच्चे पानी में नाव तिराने लगे !

यह दृश्य देख कर दूसरे छद्मस्थ साधुओं के मन में आया कि यह समझितो नहीं है ! उन्होंने भगवान् महावीर के पास आकर अयवन्ता मुनि की शिकायत की तो भगवान् ने कहा—अयवन्ता मुनि की निन्दा मत करो, उनकी बंधावन्न करो !

प्राजकल के चले होते तो भगवान् को भी पक्षपाती होने का फतवा देने से न चूकते ! कहते—भगवान् तो बच्चे का पक्ष लेते हैं ! किन्तु वे शिष्य ऐसे नहीं थे। भगवान् के प्रति उनकी अटल-अचल श्रद्धा थी। वे जानते थे कि प्रभु वीतराग हैं किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी पर अनुराग नहीं

'कुँवर सुसराल पहुँचा और कुछ दिन तक ठहर कर जब पत्नी समेत वापिस लौटने लगा तो उमके ब्रह्मसुर ने कहा— कुँवरजी, आप अकेले पधारे है, किन्तु अब कुछ सिपाहियों को साथ लेते जाइए। सुनसान जंगल में इस प्रकार अकेले जाना उचित नहीं है।

नौजवान बोला—मैं अपनी ही भुजाओं के बल पर आया हूँ और अपनी ही भुजाओं के बल पर जाऊँगा। आते समय मार्ग में पचास चोर मिले थे। मगर मेरे सामने वे कुछ न कर सके! चुपचाप खिसक गए।

श्वसुर ने समझाया—कोई आदमी कितना ही वीर-बहादुर क्यों न हो, आखिर तो दो ही हाथ वाला है। बहादुर आदमी के भी हजार हाथ नहीं होते। दो हाथों से जितना काम किया जा सकता है, उतना ही तो कोई कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ आदमियों को साथ लेते जाएँ तो हानि भी क्या है? साथ जाएँगे और आपको पहुँचा कर लौट आएँगे।

नवयुवक—अगर आप ऐसा आग्रह करेंगे तो मैं ले ही नहीं जाऊँगा। आपको मेरी वीरता पर विश्वास नहीं है? क्या आप मुझे कार्यरत समझते हैं? नहीं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ।

नवयुवक ने अपने तरकश में एक सौ बीस बाण ले लिये और पत्नी सहित रथ में बैठ कर प्रस्थान किया। बीच में वही समान घना जंगल पड़ा। चोर उसकी टोह में थे ही। मौका कर सामने आ गए और मुकाबला करने को तैयार हुए। रथ से तीर आया और इधर नवयुवक ने भी तीर चलाया।

यह एक नजीर है। आशय यह है कि उम्र के तीर खत्म हो रहे हैं। इन्हें निरर्थक मत फेंको। हम कहे वही करो। अत्रसर से लाभ उठाओ नहीं तो कौन जाने क्या गति होगी। इस अनमोल जीवन की कद्र करो। जरा विचार करके देखो कि जीवन की सार्थकता क्या करने में और क्या न करने में है। पुण्य के योग से तुम्हें वीतराग की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। निर्लोभ और त्यागशील गुरु मार्गदर्शन के लिए मिले हैं। उनकी बात मानो। ज्ञानी बनने का प्रयत्न करो। ज्ञानी बनने से तुम्हारे सब सकट कट जाएँगे, तुम्हें इसी जन्म में एक वचनागोचर सुख की अनुभूति होने लगेगी। ज्ञान इह परलोक-दोनो में आनन्ददाता है।

अगर इस जीवन में कुछ न करोगे तो कहाँ ठिकाना पाओगे? भगवद्वाणी के अनुसार पुरुषार्थ न करने वालों का कहीं कल्याण नहीं हो सकता। जिमने वर्तमान जीवन में भविष्य का निर्माण नहीं किया वह शरीर त्याग कर जब अन्यत्र जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी? गुमनाम वैरग चिट्ठी को कौन भेलेगा? अतएव पहले से ही अपना स्थान निश्चित कर लो। बम्बई तक जाने के लिए रेल में पहले से स्थान रिजर्व करा लेते हो। लेकिन निश्चित रूप से जो महायात्रा करनी है और जहाँ जाकर लम्बे समय तक रहना है, वहाँ की कुछ भी चिन्ता नहीं करते। कितना आश्चर्य। ज्ञानी पुरुष तुम्हारी यह दशा देखकर आश्चर्य करते हैं। उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता है! वे सोचते हैं—इन अज्ञान प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? मोह की निद्रा में मस्त हुए इन नादान जीवों का भला किस प्रकार होगा? मगर भाई, स्वयं पुरुषार्थ किये बिना तो कुछ काम बनने नहीं है।

चूकने पर पश्चाताप करने से भी कुछ हाथ नहीं आता। 'अणू चूका बीसा सी।' यह बीस और सी क्या बला है? एक दृष्टांत द्वारा समझिए।

एक ठाकुर के कुँवर साहब आणा लाने को तैयार हुए। तब ठाकुर साहब ने कहा—दो-चार सरदार साथ में लेते जाओ। बीच में जगल पड़ता है। किन्तु तब युवक कुँवर ने कहा—आदमी तो औरतो के पीछे रहते हैं। मुझे क्या आवश्यकता है?

यह कह कर वह हजारों के आभूषण पहन कर और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में घना जगल था। वहाँ उसे पचास चोर मिल गए। नौजवान अकेला था। इसे देखकर चोरो ने 'राम-राम' किया और पूछा—कुँवर साहब, किधर पधार रहे है?

नौजवान—आणा लेने जा रहा हूँ।

चोर—साथ में जावता नहीं है? लौट कर आओगे तब भी क्या अकेले आओगे?

नौजवान—मैं स्वयं जावता हूँ। क्षत्रिय का पुत्र हूँ। दूसरो की रक्षा करना मेरा काम है। मैं दूसरो की रक्षा का मुँहताज क्यों बनूँ?

चोरो ने सोचा—अभी यह अकेला है। लौटते समय औरत को भी साथ लाएगा। उसके शरीर पर भी जेवर होंगे। प्रपना काम करने के लिए वही समय उपयुक्त होगा। अभी इसे जाने दें।

इधर नौजवान का घमड़ दुगना बढ़ गया। उसने सोचा—इन चोरो में मेरा मुकाबिला करने की ताकत कहाँ?

वह एक नजीर है। आशय यह है कि उम्र के तीनों खत्म हो रहे हैं। उन्हें निरर्थक मत फेंको। हम कहे वहीं करो। अक्सर से लाभ उठाओ नहीं तो कौन जाने क्या गर्त होगी। इन अनमोल जीवन की कद्र करो। जरा विचार करके देखा कि जीवन की सार्थकता क्या करने में और क्या न करने में है। पुण्य के योग से तुम्हें वीतराग की वाणी सुनने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ है। निर्लोभ और त्यागशील गुरु मार्गदर्शन के लिए मिले हैं। उनकी बात मानो। जानी बनने का प्रयत्न करो। जानी बनने से तुम्हारे सब सकट कट जाएंगे, तुम्हें इसी जन्म में एक वचनागोचर सुख की अनुभूति होने लगेगी। ज्ञान इह परलोक-दोनो में आनन्ददाता है।

अगर इस जीवन में कुछ न करोगे तो कहाँ ठिकाना पाओगे? भगवद्वाणी के अनुसार पुरुषार्थ न करने वालों का कही कल्याण नहीं हो सकता। जिसने वर्तमान जीवन में भविष्य का निर्माण नहीं किया वह शरीर त्याग कर जब अन्यत्र जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी? गुमनाम वैरग चिट्ठी को कौन भेलेगा? अतएव पहले से ही अपना स्थान निश्चित कर लो। बम्बई तक जाने के लिए रेल में पहले से स्थान रिजर्व करा लेते हो। लेकिन निश्चित रूप से जो महायात्रा करनी है और जहाँ जाकर लम्बे समय तक रहना है, वहाँ की कुछ भी चिन्ता नहीं करते। कितना आश्चर्य। ज्ञानी पुरुष तुम्हारी यह दशा देखकर आश्चर्य करते हैं। उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता है। वे सोचते हैं—इन अज्ञान प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? मोह की निद्रा में मस्त हुए इन नादान जीवों का भला किस प्रकार होगा? मगर भाई, स्वयं पुरुषार्थ किये बिना तो कुछ काम बनने में नहीं है।

साराण यह है कि मानव-जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए सर्वप्रथम सम्यग्ज्ञान और दर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन्हे प्राप्त करके आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। ऐसा करने वाले ही वन्य और पुण्य हैं। उनका भविष्य आनन्दमय हो जाता है।

२८-१२-४८
पाली)

छवि स्वतः लोकोत्तर सौन्दर्यशालिनी होती है। अतएव कोई भी भौतिक पदार्थ उनकी शोभा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वह स्वयं बढी हुई होती है। अलबत्ता, उनके सम्पर्क में आने वाले बाह्य पदार्थ ही भगवान् की छवि से सुशोभित होने लगते हैं। ये तीन छत्र एक दूसरे के ऊपर होते हैं। नीचे छोटा, उसके ऊपर उससे बड़ा और ऊपर सबसे बड़ा। तीनों छत्र शरद् ऋतु के निरभ्र गगन में सुशोभित होने वाले चन्द्रमा के सदृश उज्ज्वल थे। उनके चारों ओर मोतियों की झालरे लटकी हुई थी। उन छत्रों के कारण भगवान् को सूर्य का आसप नहीं लगता था।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान् के मस्तक पर तीन ही छत्र क्यों होते हैं? यदि कहा जाय कि देवता तीन ही छत्रों की रचना करते हैं, अतः तीन छत्र ही होते हैं, तो भी प्रश्न हल नहीं होता। आखिर देवता न्यून या अधिक न बनाकर तीन छत्र ही क्यों बनाते हैं? यह प्रश्न ज्योति का त्यों स्थिर रहता है? वास्तविक वान यह है कि भगवान् ऋषभदेव तीनों ही जगत् के परमेश्वर हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, यह तीन लोक हैं और इन तीनों लोको में भगवान् का अप्रतिहत धर्मशासन प्रवर्त रहा है। इसी तथ्य को मूर्तिमान् रूप में प्रकट करने के लिए भगवान् के ऊपर अतिशय मनोहर और उज्ज्वल तीन छत्र रहते हैं।

राजा के एक ही छत्र होता है, क्योंकि उसका शासन सिर्फ एक ही लोक में होता है। परन्तु भगवान् का शासन जैसे ध्यलोक में वैसे ही ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में भी होता है। भगवान् तीर्थङ्कर विश्व के समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए,

कौन नहीं जानता कि अपनी-अपनी वारी पर सब को महायात्रा पर जाना होगा ? वनपन चला गया और यौवन, आया-अन्धड की तरह-तुफान की तरह । वह भी टिका नहीं । अब बुढ़ापा आ गया है । तो क्या यह निष्पाण बुढ़ापा टिका रहेगा ? यह तो मूचना दे रहा है कि शीघ्रता करो, नामान जुटा लो यात्रा का समय मन्निकट आ रहा है ! अब बुढ़ापे में उपेक्षा से काम नहीं चलेगा । काले में धोला पड जाय तो खट सकता है, अगर धोले में धूल पड गई तो भारा खेल बिगड जाएगा । अर्थात् यह पिछली अवस्था भी बिगड जाएगी तो फिर पता नहीं लगेगा ! तो फिर क्या करना चाहिए !

धारी सारी उमरिया, बातों में बीती जाय अब तो सोचरे ॥टेरे॥
वक्त खरीदी का है मित्रों ! सोच-समझ कर लेना,
जो कर्ज से मोल लिया तो, मुश्किल होगा देना ।

भाइयो ! यह वक्त खरीदने का है । मगर सोच-विचार कर खरीदना । जो कर्ज ही कर्ज करते जाओगे तो आगे पछनाना पड़ेगा । फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा ।

याद रखो जो सो गया उसने खो दिया । सोता कौन है और जागता कौन है ? ज्ञानी जागता है और अज्ञानी सोता है । जागते रहना है तो सम्यग्ज्ञान प्राप्त करो विवेक प्राप्त करेंगे । आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करो और उसे विशुद्ध बनाने का उद्योग करो । जो जागेगा वह आत्मकल्याण में प्रवृत्त होगा । इसके विपरीत, जो सोता रह जाएगा, उसके लिए फिर वही चौरासी का चक्कर तैयार है !

स्वास्थ्य कहते हैं और विषम-अवस्था को बीमारी कहते हैं। साख्यदर्शन के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है और विषमावस्था विकृति कहलाती है।

आत्मा को भी तीन रोग लगे हुए हैं—(१) मिथ्यात्व (२) मोह और (३) अज्ञान। इन तीनों रोगों की तीन औषध हैं, जिन्हें अभी रत्नत्रय कहा जा चुका है।

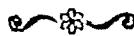
समदर्शन मिथ्या रोग हरे, रोगों से ज्ञान बचाता है।

नित पुष्टि करता है चारित्र, वीतराग वैद्य जतलाता है।।

भाइयो ! सब बीमारियों में मिथ्यात्व की बीमारी बड़ी जबर्दस्त है और उसे शांत करने की शक्ति सम्यग्दर्शन में ही है। मिथ्यात्व ही जन्म-मरण का मूल, ससार परिभ्रमण करने वाला, आत्मा के स्वाभाविक गुणों को विकृत करने वाला और सभी अनर्थों का मूल है। मिथ्यात्व की विशेषता यह है कि इसके कारण आत्मा की विचारधारा ही विपरीत रूप ग्रहण कर लेती है। विचार उलटे हो जाते हैं और दृष्टि दूषित हो जाती है। इस दोष के प्रभाव से आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब तक दोष दोष समझा जाता है और बुराई को बुराई समझने का विवेक होता है, तब तक मनुष्य उससे शीघ्र मुक्त हो सकता है, किंतु जब दोष दोष ही मालूम नहीं होता तब उसके दूर होने की सम्भावना ही क्या की जा सकती है? सम्यग्दृष्टि अपनी लताओं को समझता है, अपने दोषों और पापों को दोष पाप समझता है और उनसे बचने की भावना रखता है।

सम्यग्दर्शन का चमत्कार

स्तुतिः—

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त—

मुच्चैः स्थित स्थगितभानुकरप्रतापम् ।

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम्,

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभ-
देव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

जब भगवान् ऋषभदेव समवसरण में विराजमान होते थे, तो उनके मस्तक पर तीन छत्र सुशोभित होते थे। हाँ, वे सुशोभित होते थे, सुशोभित करते नहीं थे। भगवान् वीतराग की

ठीक है, सम्यग्दृष्टि अठारहवाँ पाप नहीं करता । भव-स्थिति पक जाने पर सम्यग्दर्शन आता है और भवस्थिति का पकना बड़ा कठिन है ।

एक बार बनारस नगरी में दो भाई रहते थे । उनके नाम जयघोष और विजयघोष थे । दोनों भाई बड़े पण्डित थे । वेद, इतिहास, निघट्ट, न्याय और साहित्य आदि विविध विषयों में पारंगत थे । एक बार जयघोष प्रातः काल गंगा-स्नान करने गये । उनकी चोटी बड़ी लम्बी थी । जब स्नान किया तो चोटी खोल कर उसे खूब धोया ! वापिस बाँधने लगे तो उसमें एक मछली भी बँध गई और तड़प-तड़प कर मर गई । स्नान के पश्चात् बाहर आकर धूप में चोटी सुखाने लगे तो वह मछली नीचे गिर पड़ी !

मरी मछली को देख कर जयघोष के हृदय को बड़ी चोट पहुँची । वह अपनी असावधानी के लिए पछताने लगे और सोचने लगे—करने चले थे धर्म और हो गया अधर्म ! फिर सोचा—इसे गंगाजी में डाल दूँ तो इसकी गति सुधर जायगी ।

जयघोष पण्डित ने मरी मछली उटाई और उसे स्वर्ग में पहुँचाने के विचार से गंगाजी में डाल दी । गंगाजी में डालना था कि एक बड़ा मच्छ उस पर झपटा और उसे निगल गया ।

जयघोष के विचार का पार न रहा । वह सोचने लगे मैं मछली का उद्धार करना चाहता था, मगर मच्छ उसे बीच ही में निगल गया ! अब मेरा कल्याण कैसे होगा ? हाय, मेरे कल्याण का क्या उपाय है ? मुझे क्या करना चाहिए ?

इस प्रकार विचार करते-करते वह घर की ओर तो नहीं गये, जूते और वस्त्र वही छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े ।

उनके रक्षण और पोषण के लिए समान रूप से उपदेश देते हैं । प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है —

सन्वजगजीवरक्षणदयद्वयाए,
पाचयणं भगवया सुकहियं ॥

अर्थात् भगवान् ने समस्त जगत् के जीवों की रक्षा और दया के लिए प्रवचन का उपदेश दिया है ।

अतएव तीर्थङ्कर भगवान् तीनों लोकों के पालक, रक्षक, और उद्धारकर्त्ता हैं । इस कारण उन्हें जगन्नाथ, जगदीश्वर और तीन लोक के नाथ भी कहते हैं । यही कारण है कि देवता भगवान् के मस्तक पर तीन छत्रों का निर्माण करते हैं तो जिनके मस्तक पर सुशोभित होने वाले तीन छत्र त्रिलोक सम्बन्धी परमेश्वरता को प्रकट करते हैं, उन ऋषभदेव को ही हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

भाइयो ! भगवान् ने ठाण्णसूत्र में फर्माया है कि मनुष्य का उत्थान तीन ही बातों पर निर्भर है । वह तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य । इन्हें रत्नत्रय (तीन रत्न) भी कहते हैं । यही तीनों सम्मिलित होकर मोक्ष के मार्ग होते हैं । इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य यह तीन ससार के मार्ग हैं ।

किसी मनुष्य को कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है तो वैद्य उसे तीन चीजों की फाकी देता है । हरड, बहेडा और भाँवला, यह तीनों क्रमशः कफ, पित्त और वात को शांत करने वाले हैं । इन तीनों से उक्त तीन तरह की बीमारी दूर हो जाती है । वात, पित्त और कफ, इन तीनों की सम-श्रवस्था को

एव पुरुषार्थ से प्रकट हो सकेगी। क्या जैनशास्त्र और क्या अन्यशास्त्र सभी एक स्वर से ही यही सदेश देते हैं कि दूसरो की टांगो से तुम नहीं चल सकते; जब चलोगे, अपनी टांगो से चलोगे। कहा भी है—

उद्धरेदात्मनाऽत्मानम् ।

अर्थात्—अपना उद्धार आपसे ही करना चाहिए। दूसरो की सहायता के भिखारी बन कर तुम उठ नहीं सकते। दीनता अपने आप से पतन है। पतन से उत्थान नहीं होगा। जैनशास्त्र इस सवेध में बहुत स्पष्ट हैं और उमके शब्द-शब्द से यही सन्देश टपकता है—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा मे नंदरां वरां ॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय-सुपट्टिओ ॥

—उत्तराध्ययन, अ २०

अर्थात्—प्रत्येक प्राणी का आत्मा ही वैतरणी नदी है, कूट शाल्मली वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नन्दनवन है।

प्रत्येक प्राणी आप ही अपने सुख और दुख का लक्ष्य और सहारक है, स्वय ही अपना मित्र और शत्रु है। जब वह उन्मार्गगामी होता है तो मित्र और जब उन्मार्गगामी होता है शत्रु बन जाता है।

वह सोचता है कि कौन शुभ समय आएगा कि मैं मंत्र प्रकार की वुराइयो से बचने में समर्थ हो सकूँगा । पर मिथ्यादृष्टि अपनी वर्तमान स्थिति में सन्तुष्ट रहता है और इस कारण वह उममें कुछ भी सुधार की आवश्यकता नहीं समझता ।

आप सोच सकते हैं कि जो रोगी रोग में ग्रस्त है, किन्तु अपने को रोगी नहीं समझता, उमकी क्या हालत हो सकती है ? यही हाल मिथ्यादृष्टि का होता है ।

भाइयो ! मिथ्यात्व की बीमारी बड़ी अद्भूत बीमारी है । यह वह बीमारी है जो बीमार को बीमारी का भान भी नहीं होने देती । यह बीमारी उस समय मिटती है, जब कोई सद्गुरु रूपी चतुर वैद्य मिल जाता है और अन्तर्गम की कुछ शुद्धता होने लगती है । सम्यक्त्व इस बीमारी की अचूक समवायण औषध है । सम्यग्दर्शन के होने पर मिथ्यात्व नहीं ठहर सकता । दोनों परस्पर विरोधी हैं । मिथ्यात्व का उदय होने पर सम्यक्त्व समाप्त हो जाता है और सम्यक्त्व के होने पर मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है । मिथ्यात्व की महाबीमारी हठी वि. शेष समस्त बीमारिया भी अधिक काल नहीं टिक सकती । जैसे सेनापति का पतन होने पर सब सैनिक तितर-बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व के नष्ट होते ही अनेक शत्रु-सैनिक भाग खड़े होते हैं ।

भाइयो ! ब्रह्मांड, श्रावक को अठारह पापों में से कितने पाप लगते हैं ?

उत्तर मिला—'सत्तरह पाप लगते हैं।' ।

मैं कौन हूँ ? इस प्रश्न के उत्तर में अपने आपको पहचानने की बात है। अपने उद्धार की चिन्ता करने वाले को सर्वप्रथम अपना स्वरूप समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न इससे मिलता-जुलता है, किन्तु उसमें आत्मा के गुणों के सबध में विचार करना पड़ेगा। कई लोग समझते हैं कि आत्मा चार भूतों का ही पिण्ड है और इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न तो कहीं से आता है और न कहीं जाता है ? जैसे दीवार पर बनाया हुआ चित्र न कहीं से आया है, न कहीं जाता है, वह वही बनता और अन्न में वही मिट जाता है, इसी प्रकार देह में चेतना उत्पन्न होती है और देह में ही नष्ट हो जाती है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आत्मा अनादिनिघन है। उसकी स्वतंत्र सत्ता है। वह भूतों का पिण्ड नहीं है, शरीर नहीं है। वह ज्ञान-दर्शनमय ज्योति है। शरीर जुदा है आत्मा जुदी है। यह तो सब जानते हैं कि घर अलग है और घर में रहने वाला अलग है, इसी तरह शरीर और आत्मा न्यारे-न्यारे हैं। यही नहीं, आत्मा के अन्दर उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, कषाय, कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म और शुक्ल लेश्याएँ आदि-आदि भी आत्मा से विभिन्न हैं। राम भरोखे बैठ कर सन्नका मुजरा लेते हो, किन्तु भरोखा न्यारा है या नहीं ?

इन प्रश्नों पर विचार किये बिना मनुष्यपन का ज्ञान भी होना कठिन है।

इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि तू कौन है, कहीं से आया है और कहीं का टिकिट कटाएगा, इन बातों का विचार करो।

कहाँ जाओगे ? जोधपुर, ब्यावर, उदयपुर या जयपुर आओगे ? कहीं जाकर बैठोगे ? सोचो कि जब आये थे तो साथ

कुछ दूर चले थे कि सामने से शनैः शनैः पैर आगे बढ़ाते हुए एक निर्ग्रन्थ मुनिराज आते दिखाई दिये । सन्निकट आये तो जयघोष ने उन्हें नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर कहा—महात्मन् ! मेरा उद्धार कैसे होगा ?

मुनिराज—तेरा उद्धार तू ही करेगा ।

जयघोष—सो कैसे महाराज ?

मुनिराज—सर्वज्ञ प्रभु का आदेश है कि —

‘अप्पा ! तुममेव तुमं मित्तं, किं बहिया मित्तमिच्छसि ।’

अर्थात्—हे आत्मन् ! तू अपना मित्र—सहायक—आप ही है; क्यों दूसरे सहायको की अभिलाषा करता है ?

प्रभु की इस वाणी में निराश, हताश और अपने आपको अकिञ्चत्कर समझने वाले को अपूर्व सान्त्वना है, प्रबल प्रेरणा है, स्मृति है, जीवन है और गति देने की क्षमता है । यह एक ही वाक्य साहसहीनो के हृदय में साहस का स्रोत बहा देना है ।

जयघोष—साहस, सान्त्वना और प्रेरणा होने पर भी सच्चाई तो होनी चाहिए महात्मन् ! यह किस प्रकार सत्य है कि मैं अपना उद्धार आप ही कर सकता हूँ ?

मुनिराज—उद्धार का अर्थ है तेरी आत्मा में जो शक्तियाँ स्वाभाविक हैं, किन्तु बाह्य पदार्थों के संयोग के कारण वे छिप गई हैं, दब गई हैं, उन्हें अपने असली रूप में लाना ही उद्धार का अर्थ है । वह शक्तियाँ तुम्हारे अज्ञान, वामना या कषाय आदि से छिपी या विकृत हुई हैं और तुम्हारे ही ज्ञान

तू कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है ? ब्राह्मण आदि किसी के नाम हैं ? सचेतीजी, कोठागीजी, मूथाजी और बालियाजी किसको कह रहे हो ? हाथ को या नाक को ? कहो, स्त्री और पुरुष कौन है ? कागज को थूक लगा कर दीवार से चिपका दो तो वह कितनी देर टिकेगा ? वह तो थोड़ी ही देर में खिर जाएगा। दीवार से चिपका देने पर भी कागज दीवार से अलग है। इसी प्रकार ब्राह्मणत्व आदि और जाति तथा गोत्र आदि सब चीजे आत्मा-से भिन्न है। आत्मा इन सबसे निराला है। वह शरीर से ही भिन्न नहीं है, कर्मों से और कर्मोपाधि-जनित समस्त पर्यायों से भी भिन्न है। वह औदयिक भावों से औपशमिक और क्षायोपशमिक भावों से भी भिन्न है। और जब इन सब से भी भिन्न है तो महल, मकान, दास-दासी, हाथी-घोड़ा, पुत्र कलत्र आदि से अभिन्न कैसे हो सकता है ?

एक कुम्हार ने मटके बनाए और बाजार में बेचने बैठा है। उन मटके पर किसी का नाम नहीं लिखा है कि यह ब्राह्मण का मटका है, यह क्षत्रिय का मटका है, यह वैश्या का और यह शूद्र का मटका है। किन्तु जो जिस मटके को खरीद कर ले जाता है, वह उसी का मटका कहलाता है। यद्यपि सभी मटके एक-सी मिट्टी के बने हैं, एक ही कारीगर ने बनाए हैं और एक साथ बेचने के लिए रखे हैं, किसी मटके पर किसी का नाम नहीं लिखा है, फिर भी वह खरीददार का कहलाने लगता है। जिसे ब्राह्मण ने खरीदा वह ब्राह्मण का, जिसे चमार ने लिया वह चमार का कहलाया। एक मटका महतरानी ने खरीदा और पानी भर कर उसने कहीं रास्ते में रख दिया। ब्राह्मणी उधर से निकलती है तो अपने कपड़े बचा कर निकलती है। समझती मटका छू गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी ? किन्तु यह

तात्पर्य यह है कि जैसे वैतरणी नदी नरक का शाल्मली वृक्ष दुःख का कारण होता है उसी प्रकार अशुभ परिणति वाला आत्मा स्वयं अपने दुःख का कारण है। और जैसे कामधेनु तथा नन्दनवन सुख का कारण होता है, उसी प्रकार शुभ परिणति वाला आत्मा भी अपने सुख का कारण आप ही है।

हम से भिन्न कोई दूसरा हमें सुखी या दुखी बना सकता है, यह भ्रम मात्र है। ससार की कोई दूसरी सत्ता तुम्हें सुख-दुःख पहुँचाने में समर्थ नहीं है। तुम और केवल तुम ही अपने आपको सुखी-दुखी बनाते हो। ऐसा समझ कर जो सुख के लिए योग्य साधना करता है, वही सुखी होता है।

इस प्रकार मुनिराज ने बतलाया कि अपने उद्धार के लिए पराया मुँह तकने से काम नहीं चलेगा। दूसरे के द्वारा किया हुआ उद्धार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अतएव स्वयं उठो और प्रयत्न करो।

जयघोष—महात्मन्, तो आत्मोद्धार के लिए क्या करना चाहिए ?

मुनिराज—भव्य, यो तो इस प्रश्न का उत्तर लम्बा है, किन्तु संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि—

कोऽहं कीदृक् कृत आयातः ?

अर्थात्—(१) मैं कौन हूँ ? (२) मेरा स्वरूप कैसा है ? (३) मैं कहाँ से आया हूँ ? इन तीन प्रश्नों का समीचीन उत्तर प्राप्त करने से तुम्हारे भीतर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी और फिर तुम अपने उद्धार का मार्ग आप ही खोज निकालोगे।

भाइयों ! ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। आत्मा की बीमारियों के ज्ञाता वीतराग भगवान् रूपी महावंश ने यह दवाई बतलाई है। उन्हीं की बतलाई हुई दवाई मैं आपको बतला रहा हूँ। इसका सेवन करोगे तो सब बीमारियों से छुटकारा पा जाओगे।

मतलब यह है कि सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व को हरेगा, सम्यग्ज्ञान नयी बीमारी नहीं होने देगा और चाग्रि स्वस्थ को पुकरेगा। तुम पौषध करते हो और कहते हो कि आज हमारे चौदस का पौषध है, मगर तुम्हें यह भी जानना चाहिये कि वास्तव में पौषध किसे कहते हैं ? वास्तव में तुम्हारी वह क्रिया, जो आत्मा के गुणों को पुष्ट करने वाली हो, पौषध कहलाती है। आत्मा के गुण ज्ञान-दर्शन आदि हैं। इन्हें मजबूत बनाना ही असली पौषध है। पौषध हो या ओर कोई भी क्रिया हो, सम्यग्दर्शन के बिना उसका मूल्य नहीं है। एक जन्म में एक मिनट के लिए भी सम्यग्दर्शन आ गया तो बेडा पार हो गया समझो ! अन्तर्मुहूर्त्त जितने अल्प काल तक रहने वाले सम्यग्दर्शन में भी इतनी आश्चर्यजनक शक्ति होती है कि वह जन्म-मरण की असीमता को समाप्त करके सीमित कर देता है। वह कृष्णपक्षी से शुक्लपक्षी बना देता है और मोक्ष की एक निश्चित काल-मर्यादा कायम कर देता है। सम्यग्दर्शन होने के पश्चात्, भले ही वह विद्यमान न रहे, फिर भी आधे पुद्गलपरावर्त्तन से अधिक जन्म-मरण नहीं करना पड़ता।

इसलिए भाइयो ! आने दो, आत्मा के इस सरोवर में एक लहर सम्यग्दर्शन की आने दो। एक ही लहर तुम्हारे तप्त ताप को शान्त कर देगी, अनिर्वचनीय शीतलता उत्पन्न

स्थिति भी कब तक रहती है ? जब तक वह मटका फूट नहीं जाता, तभी तक वह अस्पृश्य है। महतरानी उस मटके को लेकर चली। ठोकर लगी और मटका फूट कर टुकड़े-टुकड़े हो गया। वह टुकड़े रास्ते में बिखरे हैं। ब्राह्मणी आती है और निस्सकोच उन पर पैर रखती चली जाती है। अब वह परहेज नहीं करती। क्यों ? इसलिए कि जब तक मटका अक्षत था तब तक महतरानी का उसके प्रति 'अपनापन' था। अब उसका अपनापन नहीं रहा तो ब्राह्मणी को परहेज भी नहीं रहा।

समर यह है कि अपनापन ही नाना प्रकार की कल्पनाओं का कारण है। अपनापन अर्थात् ममत्व हटा कि सकट कटा, अज्ञान का पर्दा हटा और मिथ्यात्व मिटा। जब तक ममत्व की मिथ्यादृष्टि बनी है तभी तक चौरासी का चक्कर चल रहा है। मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दर्शन से नष्ट होती है।

सम्यग्दर्शन में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि वह मिथ्याज्ञान को भी सम्यग्ज्ञान बना देता है। सम्यग्ज्ञान नयी, बीमारी पैदा नहीं होने देता और पुराने रोगों को मिटाता है। अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों तक घोर तपश्चरण करके जिन कर्मों को नष्ट कर पाता है, ज्ञानी उन्हें क्षण भर में समाप्त कर-देता है। सम्यग्ज्ञान की महिमा अपूर्व है। ज्ञान वह उज्ज्वल और पवित्र प्रकाश है जिसमें स्व-पूर का भेद दिखालाई देता है और जिसके अभाव में, हजारों दीपक प्रज्वलित होने पर भी घोर अन्धकार ही अन्धकार है। ज्ञान के अभाव में की जाने वाली समस्त क्रियाएँ बन्ध का ही कारण होती हैं। तब ही चारित्र्य में प्राण-शक्ति उत्पन्न करता है। ज्ञानपूर्वक की जाने वाली क्रियाएँ ही मुक्ति का कारण बनती हैं।

करने में देरी नहीं करता। जब तक ज्ञान नहीं होना तब तक ही सपने में भूत और भूतनी नाचा करते हैं। वास्तव में मिथ्यात्व भूत के समान ही है। जैसे भूत के आवेश में मनुष्य कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, औचित्य-अनौचित्य आदि को भूल जाता है और यद्वा-तद्वा बकता है, उभी प्रकार मिथ्यात्व के आवेश में भी सत्-असत् का विवेक भूल जाता है। जगत् में नाना प्रकार की भ्रमपूर्ण विचारधाराएँ प्रचलित हैं। उन सब के मूल को खोजने के लिए चनेगे तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि वह मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से प्रेरित मनुष्य असत् को सत् और सत् को असत् प्रतिपादित करने लगता है। कोई अजर-अमर आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, कोई स्वर्ग-नरक आदि परलोक का निषेध बतलाता है, कोई रागी-द्वेषी व्यक्तियों की देवाधिदेव के रूप में उपासना और अभ्यर्चना करते हैं, कोई कचन-कामिनी के क्रीत दासों को गुरु बना लेते हैं और उनके प्रसाद से अपनी लौकिक कामनाएँ पूर्ण करने की आशा रखते हैं। कोई भैरो-भवानी के सामने पुत्र-पौत्र पाने की इच्छा से मन्त्रक रगड़ते हैं, कोई-कोई वीतराग देव की उपासना धन-दौलत पाने की अभिलाषा से करते हैं! कहा तक कहे और कहा तक गिनाएँ! मिथ्यात्व तो ऐसा भूत है कि उसने सहस्रो रूप धारण कर रखे हैं। कोई किसी रूप से और कोई किसी रूप से मूढ बना हुआ है। सारे ससार में इस भूत का दौरा-दौरा है। स्वर्ग-नरक और मर्त्यलोक सभी में उसका प्रवेश है। यह भूत ससार को चक्कर में डाले है। वह अत्यन्त प्रचण्ड है।

जब सद्गुरु-रूपी महामात्रिक का सयोग मिलता है
अनन्तानुबन्धी चौकड़ी तथा दर्शनमोहनीय की तीनों

करेगी ! उस लहर में स्नान करके तुम कृतार्थ हो जाओगे ! हे प्राणी ! तेरे अन्तःकरण में सदैव लवणसमुद्र भरा रहता है तो एक लहर गंगा की भी आने दे ! गंगा की एक ही लहर तेरे अनादिकालीन कल्मष को धो देगी, तेरा अन्तःकरण त्रिमल और विशुद्ध बन जाएगा ! तेरी साधना और तेरी तपस्या पवित्र हो जाएगी ! हे आत्मन् ! उपदेशक तुझे मार्ग बतला सकता है, किन्तु चलना तो तुझको ही पड़ेगा ! अपना उद्धार तो तुझे आप ही करना पड़ेगा !

हाँ, तो मुनिराज का यह सुधास्यन्दि उपदेश सुनकर जयघोष पण्डित के नेत्र खुल गये ! उसका पांडित्य चमक उठा ! आज ही उसे ज्ञान का सार प्राप्त हुआ ! इतने दिनों तक वह पण्डिताई का भार ढो रहा था, अब उसकी पण्डिताई उसके लिए पख बन गई ! ऊँचा उड़ने का कारण बन गई ! जयघोष को आत्मा की शक्ति का भान हो गया ! वह सोचने लगा—ओह, मैं स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता हूँ ! मेरा कल्याण मेरे ही द्वारा होगा ! अपने श्रेयस् के लिए मुझे किसी के सामने भिखारी की तरह भीख नहीं माँगनी है ! मेरे कल्याण की चाबी मेरे ही हाथ में है ! तब फिर आत्मकल्याण की साधना में क्यों विलम्ब करना चाहिए ? 'शुभस्य शीघ्रम्' करना ही योग्य है !

अन्तःकरण में उच्च भावना की ऊर्मियाँ उठने लगी और जयघोष ने उसी समय अठारह पापों का त्याग करके भागवती दीक्षा धारण कर ली ! उन्होंने मासखमण की तपस्या भी आरम्भ कर दी !

भाइयो ! आत्मोन्मुख ज्ञान चाहिए ! जब इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है तो मनुष्य कल्याण-मार्ग में प्रस्थान

मुनि को देख कर, दूसरे पण्डितों ने कहा—‘महात्मन्’ यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है ! इस प्रकार जब आपस में वार्तालाप होने लगा तो विजयघोष भी भीतर से बाहर आ गये । विजयघोष ने दृष्टि पड़ते ही अपने ज्येष्ठ भ्राता को पहचान लिया । उसने कहा—महात्मन् ! भोजन ग्रहण कीजिए । दीक्षा ग्रहण करने की सूचना भी आपने नहीं दी !

मुनिराज बोले—मैं भोजन लेने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें तिरने का मार्ग बतलाने आया हूँ । जिस उपाय से मैं तिरा, वही उपाय तुम्हें बतलाना चाहता हूँ ।

भाइयो ! ससार में कौन मित्र और कौन शत्रु है ? वास्तव में जो हमारे धर्म का सहायक हो वही सच्चा मित्र है और जो कुमार्ग की ओर ले जाय वही शत्रु है । धर्म के पथ पर चलाने वाले से बढ कर और कोई मित्र तथा सहायक नहीं हो सकता ! जम्बूकुमार की जीवनी मालूम है ? उनकी सद्यःपरिणीता पत्निया उन्हें गृहस्थाश्रम में रखना चाहती थी और जम्बू कुमार उन्हें सयम के पथ पर ले जाना चाहते थे । आपस में लम्बा वार्तालाप चला । आखिर जम्बूकुमार की विजय हुई । उनकी पत्नियों को जब ज्ञान हुआ तो वे कहने लगी—ससार के दूसरे पति डूबाने वाले हैं ! हम बड़ी भाग्यशालिनी हैं कि हमें आप सरीखे तारने वाले पति मिले हैं !

अभिप्राय यह है कि वास्तव में अपना प्यारा वही है जो अपने को धर्म की सहायता दे । किसी जगह साधुजी विराजमान थे और सतियाँ भी विराजमान थी । वहाँ एक देव आया । उसने साधु-साध्वियों को नमस्कार न करके सब से पहले महिला को नमस्कार किया । तब लोग कहने लगे—महा-

प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है, तब कहीं इस भूत की शक्ति ढीली पड़ती है और इससे पिण्ड छूट पाता है। परन्तु ऐसा सुयोग सब को नहीं मिलता। इसके लिए तीन करण करने पड़ते हैं। उनके पश्चात् ही सम्यग्दर्शन का लाभ होता है और सम्यग्दर्शन ही मिथ्यात्व रूपी भूत को भगाने की रामबाण दवा है।

हाँ, तो जयघोष मुनि मासखमण की तपस्या करते हुए, गुरु के चरणों में निवास करने लगे और पूर्वश्रुत का अध्ययन करने लगे। जब श्रुत का अध्ययन समाप्त हो गया तो गुरु से पृथक् भी विचरण करने लगे।

उधर जयघोष का भाई विजयघोष, बहुत देर तक अपने भाई को घर लौटा न देख कर गगाजी के घाट पर आया। विजयघोष ने देखा—जयघोष के जूते और कपड़े पड़े हैं किन्तु उसका पता नहीं है। उसे निश्चय हो गया कि मेरा भाई गगा में डूब कर मर गया है। उसके चित्त में घोर सन्ताप हुआ, परन्तु मनुष्य ऐसी जगह एकदम असहाय और निरुपाय है !

विजयघोष अपने भाई का सामान लेकर घर लौटा और सारा क्रियाकर्म सस्कार किया। उसने कुछ समय के अनन्तर अपने भाई के नाम से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सयोगवश उधर यज्ञ हो रहा था कि जयघोष मुनि वहाँ जा पहुँचे। वह मासखमण का पारणा करने के लिए, भिक्षा के अर्थ, तीसरे पहर में गोवरी को निकले। चलते-चलते अपने भाई विजयघोष के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो यज्ञ का समारंभ चल रहा है।

। बाई के पूर्वभव का पति युगबाहु है। युगबाहु को उम्के भाई ने जब तलवार से घायल कर दिया तब वह न रोई, चिल्लाई और न हाय-हाय करने बैठी। इसने हृदय को दृढ़ रके, धैर्य तथा साहस रख कर, घायल पति का सिर अपनी द मे रख लिया और उसे नमस्कार मंत्र सुनाने लगी। साथ प्रतिबोध दिया कि—तलवार मारने वाले का अपराध नहीं। उस पर रोष या द्वेष मत धारण करना—चित्त मे द्वेष की स्की सी लहर भी न आने देना। जो भी घटता है, सब अपने म के उदय से ही घटता है। अपने सुख-दुख के लिए प्रत्येक ाणी आप ही उत्तरदायी है। ऐसा सोचकर समभाव धारण रो और परमेश्वर के साथ आत्मा को जोड़ दो। ऐसा करने आपका अन्तिम समय सुधरेगा। मन मे कपाय लाने से भविष्य गड जाना निश्चित है।

वहिनो ! पत्नी का क्या कर्त्तव्य है, इस घटना से सीखो। गर तुम अपने पति की सच्ची हितैषिणी हो तो अपने पति को म के मार्ग मे प्रेरित करो। ऐसे नाजुक प्रसंग पर भो जो बाई ररज रखकर पति के धर्म मे सहायक होती है, वही वास्तव 'धर्मसहायिका पत्नी' है। इसी अभिप्राय से शास्त्र मे पत्नी को 'धर्मसहाया' कहा गया है।

हंस जाता है इसकी सलाह ले,
इसके हाथ से मुकृत करा ले ॥

भाइयो ! यह हस निकल कर जा रहा है, इसे सँभालो अन्त समग मे डमसे कुद्व मुकृत करा लो। वहिनो ! तुम्हारे ने तुम्हे अनेक आभूषण पहनाए है। एक आभूषण तुम भी

राज मनुष्य तो भूल जाते हैं किन्तु क्या देवता भी भूल जाते हैं ? इस देव ने आप जैसे केवलज्ञानी को छोड़कर पहले एक बाई को नमस्कार किया ! इसका क्या कारण है ?

केवलज्ञानी बोले—इस देवता पर बाई का महान् उपकार है । कहा भी है —

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागू पाय ?

बलिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दिया बताय ॥

भक्त सोचता है—गुरु और देव दोनो सामने उपस्थित है । पहले किसको नमस्कार करना चाहिए ? इस प्रकार का सकल्प-विकल्प होने पर उसकी बुद्धि निर्गुण्य देती है कि गुरु न होते तो कैसे पता चलता कि यह देव है और हमारे आराध्य हैं ? गुरुजी ने ही तो भगवान् का स्वरूप समझाया है । अतएव मेरे आसन्न उपकारी गुरु महाराज ही हैं । इन्हीं के अनुग्रह से मैंने परमात्मा का स्वरूप समझा है ।

देखो, रामोकार मंत्र में पहले अरिहन्तो को और फिर सिद्धो को नमस्कार किया गया है । पद तो सिद्धो का बड़ा है । उन्होंने आठो कर्मों को खपा कर मुक्ति प्राप्त कर ली है । अरिहन्त चार कर्मों का ही क्षय करते हैं । फिर भी पहले अरिहन्तो को क्यों नमस्कार किया गया ? कारण यही कि अरिहन्त भगवान् न होते तो सिद्धो का स्वरूप बतलाने वाला इस जगत् में कोई न होता !

तो मुनिराज ने कहा—देवता ने भूल नहीं की है । इस बाई मदनरेखा का इस देवता पर महान् उपकार है । यह देवता

जगत में वो ही सच्ची नार,
पति का देवे जन्म सुधार ॥टेर॥

जनों को यह घटना सुनकर विस्मय हुआ ।
ने कहा—सचमुच इस सत्सार में सच्ची अर्द्धाङ्गिणी
कारिणी वह नागी है, उमी को 'धर्मपत्नी' का
दिया जा सकता है, जो अपने पति के आत्मिक
सहायिका बनती है और अवसर आने पर पति
को सुधार देती है । 'भोगपत्नी' तो सभी होते
का पद पाना सरल नहीं है । भोगपत्नी स्वयं
अपने पति को भी डुबाती है । वह अपने पति के
ने वाली है । धर्मपत्नी अपने और पति के भी
क होती है ।

साधारण स्त्री होती तो ऐसे दारुण अवसर पर
कर गीती, विलखती और अपने सुख के भग
; शोक करती । वह अपने स्वार्थ के लिए सताप
सती मदनरेखा एक असाधारण महिला थी ।
समय उपस्थित होने पर उसने अपने
नहीं किया । वह अपना सुख छिन जाने के
बल्कि पति के कल्याण की चिन्ता की । वह
पडी, विवेक का आश्रय लेकर पति को तत्त्व
लगी । उसने यही कहा—पतिदेव, होनहार
है । भगवान् केवली ने अपने ज्ञान में जो देखा
त नहीं हो सकता । यह तो इसी प्रकार
अतएव आप मणिरथ के कृत्य का विचार
द्रेक मत होने देना । आत्मा अखण्ड और

उसे पहना दो ! अन्तिम समय मे घर्म का साज दे दो ! रोने बैठोगे तो क्या होगा ? दुनिया को भले दिखला दो कि तुम्हे पति से प्रेम है, मगर इससे न पति का कल्याण होगा, न तुम्हारा कल्याण होगा । तुम मोह मे पड कर मरणासन्न पति के चित्त मे भी मोह उत्पन्न करोगी और उसके अन्तिम जीवन को विगाड दोगी । यह घर्म मे सहायक होना नही है । अगर तुम शास्त्र के अनुसार सच्ची पत्नी हो तो ऐसे प्रसंग पर पति को णमोकार मंत्र सुनाओ, सथारा कराओ, वैराग्यमय भजन सुनाओ और ससार की अनित्यता समझाओ । कहो कि हमारी चिन्ता मत करना । हम अपने कर्म भोगेंगे, आप शुभ भावना लेकर पधारो । झूठी मोह-ममता मे मत फँसो । इतने काल का ही सयोग था । सयोग के बाद वियोग तो होना ही था, अब हो रहा है । इसमे कोई अद्भूत बात नही है । यह तो अनादि की रीति है ।

तो मदनरेखा ने अपने परलोकप्रयाण के लिए उद्यत पति से कहा—पतिदेव ! किसी पर द्वेष न करना । हृदय मे समभाव की तरंगें उठने दो । ससार को भूल जाओ और परमात्मा के चरणो मे अपने आपको अर्पित कर दो ।

युगवाहु ने मदनरेखा का कथन मान लिया । उनने अपने चित्त को निष्कषाय बना लिया और नमस्कारमंत्र मे ध्यान लगा लिया । उसके परिणामस्वरूप वह प्रथम देवलोक मे देवता के रूप मे उत्पन्न हुआ है और वही देवता इस समय यहाँ आया है । देवता अपने अवधिज्ञान केवल से जानता है कि मदनरेखा ने धर्म की सहायता देकर मेरा महान् उपकार किया है । अतएव कृतज्ञता से प्रेरित होकर इसने पहले मदन-रेखा को नमस्कार किया है । कहा भी है —

तो जानी कौन और अज्ञानी कौन है ? जो दूध है वह अज्ञानी है और जो दूध में मिसरी घोलता अर्थात् दूध के समान मनुष्य जीवन में विषय-मिलाने वाला अज्ञानी और धर्म की मिसरी वास्तव में जानी है ।

जिने ने अपने जीवन में धर्म की मिसरी घोलने के भाई को भी उसका मधुर स्वाद चखाना, वे विजयघोष से बोले—पांडित्य की सार्थकता में हैं । उद्धार चाहते हो तो निकल पडो घर से साधु दीक्षा । याद रखो, रेती का लड्डू पर मारोगे तो रेती चिपकेगी नहीं, किन्तु चिकनी वही चिपक कर रह जाएगा । तुम्हारे चित्त में ता होगी तो चौरासी के चक्कर में पड़े रहोगे रुक्षवृत्ति होगी तो चक्कर में नहीं पडोगे ।

वचन सुनकर विजयघोष को प्रतिबोध प्राप्त समय सर्वस्व त्याग कर साधु बन गया । दोनों के, केवलज्ञानी होकर सिद्ध-बुद्ध हुए ।

है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान आने पर ॥ में बहुत विलम्ब नहीं लगता । अतएव अपने मूल और सुदृढ बनाओ । मानवजीवन की यही है । इस प्रकार की सफलता जिन्हे प्राप्त होती है, आनन्द ही आनन्द हो जाता है ।

अविनाशी है। शरीर नाशवान् है। दोनों का शाश्वत साहचर्य सम्भव नहीं है। कोई किसी निमित्त से और कोई किसी निमित्त से इस शरीर का परित्याग करता है। कोई-कोई तो चलते-चलते ही ठोकर खाकर गिरता और प्राण छोड़ देता है। कोई मकान आदि ऊँची जगह से गिरकर मर जाता है। कोई मोटर के 'एक्सीडेंट' से चल देता है तो कोई रेलो के लडने पर अन्तिम विदाई ले लेता है। किसी-किसी के प्राणों को हवाई जहाज उड़ा ले जाते हैं। कोई-कोई मनुष्य के द्वारा शस्त्रों से मारे जाते हैं और कोई सर्प, सिंह आदि हिंसक जीव-जन्तुओं के शिकार बन जाते हैं। किसी के हृदय की धडकन सहसा बंद हो जाती है और बाते करते-करते प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार इस जगत् में मृत्यु के असंख्य कारण विद्यमान हैं। इन मौत के प्रचुर और सुलभ निमित्तों को देखते हुए आश्चर्य हो सकता है तो इसी बात का कि मनुष्य इतना भी कैसे जीवित रह जाता है! उसके मरने में तो कोई आश्चर्य है ही नहीं। फिर भी आत्मा अजर-अमर है। सक्षर के समस्त निमित्त एकत्र होकर भी आत्मा को नहीं मार सकते। मणिरथ ने युगबाहु के शरीर को समाप्त कर दिया, पर क्या वह आत्मा का अन्त कर सका? युगबाहु की आत्मा तो देवता बन कर चमकी!

मुनिराज के द्वारा देवता का जो वृत्तान्त सुना तो मदन-रेखा को अजीब हर्ष हुआ। वह खड़ी होकर कहने लगी—अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं साध्वीदीक्षा लेना चाहती हूँ।

देवता ने रुहा—खुशी से लो!

सती मदनरेखा महामती बन गई।

कार शोभायमान होते थे जैसे गुमेरु पर्वत के पर उदीयमान चन्द्रमा के समान स्वच्छ निर्भर भित हो रही हो ! ऐसे भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार हो ।

ह चामर क्या सूचना देते हैं ? वे जगत् को देखो, जैसे हम पहले नमते है, तब कही ऊपर तुम भगवान् के चरणों मे नमोगे तो स्वर्ग का हो जाओगे । वस्तुतः नम्रता या विनय आधार है । विनय खीच-खीच कर अन्य सद- है । कहा भी है —

विहीनस्य, व्रतशीलपुरस्सराः ।

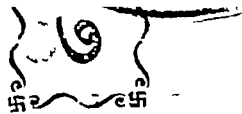
निःशेषां, गुणा गुणवतां मताः ॥

× × ×

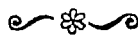
मुक्तेर्विनयः कारणं श्रियः ।

प्रीतेर्विनयः कारणं मतेः ॥

और विनय दोनों के गुण-अवगुण पर प्रकाश विनय से क्या हानियाँ होती हैं ? जिसमें व्रत, शील आदि-आदि सभी गुण, जिनकी वृद्धि करते है, निष्फल हो जाते है । अविनय बर्ता देती है । इसके विपरीत, विनय को प्रदान करती है, विनय से सब प्रकार, विनय से प्रीति की उत्पत्ति होती है और ज्ञान का लाभ हीता है ।

पाँच आश्रव

स्तुतिः—

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम्,

विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ।

उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्भरवारिधार,

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान् पुरुषोत्तम, ऋषदेव भगवान् ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहा तक आपके गुण गाये जाए ?

जब भगवान् समवसरण मे विराजमान् होते थे तो उनके दोनो तरफ दो श्वेत चामरो के जोडे होते थे । आचार्य महाराज ने चामरयुगल का अत्यन्त सुन्दर रूप मे वर्णन किया है । भगवान् का शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल वर्ण का था और उस पर

असीम शक्ति को अच्छादित कर दिया है। तेरी न शक्ति और दर्शनशक्ति केवलज्ञान दर्शन की तुलना । तू इन्द्रियो का गुलाम बन रहा है। इन्द्रियो 'जानता' और देखता है। फिर भी, अभिमान

प्रकार चक्रवर्ती की तुलना में अपने वैभव का । कितना तुच्छ है तेरा वैभव ! चक्रवर्ती को जाने, दे, मे आज भी बड़े-बड़े वैभवशाली है, उनसे अपनी के देख ले ! क्या तेरे अभिमान के लिए कोई ?

। ति और कुल का अभिमान करता है ? परन्तु है —

न दीसइ जाइविसेस कोवि ।

जाति की कोई विशेषता मनुष्य में दृष्टिगोचर नहीं हाथ, पैर, पेट, दिमाग आदि अवयव तेरे हैं, जैसे न के होते हैं। तुझ में कौन-सी विशेषता है, जिससे । हीन और अपने को विशिष्ट समझता है ?

कार जब विचार किया जाता है तो विदित होता है पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर । के वशीभूत होकर अपनी क्षुद्रता को नहीं समझता का, वैभव का, कुल का, जाति की एव विद्या-का अभिमान करता है। अभिमान मनुष्य के विकास दु है। जिस विषय का अभिमान हुआ कि उस

जायगा ऐसी स्थिति हो । तब कोई साधु विचार करे कि ज्ञान सीख लेना चाहिए । ऐसा विचार कर वह उनके चाहे तो भगवान् ने चीमासे मे भी विहार करके ज्ञान लिए जाने की आज्ञा दी है । कितनी महत्त्वपूर्ण बात की ऐसी अपूर्व महिमा है ! वास्तव में ज्ञान नेत्र है और जब वह खुल जाता है तो मगन का महान् जाता है ।

यो ! ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा होने पर भी आज प्रति खेद जनक उपेक्षा का भाव देखा जाता है । आज मे कोई विद्वान् साधु विराजमान होंगे तो लोग यही हमारा सम्प्रदाय न्यारा है और उनका सम्प्रदाय न्यारा नके पास ज्ञान सीखने कैसे जाएँ ।

उदयसागरजी महाराज एक-बार कोटा में पवारे । मे एक ज्ञानी साधु विराजते थे । पूज्यजी के मन में ज्ञान सीखे । अतएव वे स्थानक के द्वार पर खड़े हैं—मुझे ज्ञान सीखना है । पास ही, कहीं दूसरी कर ज्ञान सिखाने की कृपा कीजिए ।

२ साधुजी बोले—मुझे अवसर नहीं है !

दूसरे दिन फिर गये, किन्तु फिर वही उत्तर मिला । प्रतिदिन फिरते-फिरते ग्यारह दिन हो गए, किन्तु पूर्ण न हो सकी । अब बारहवीं बार गए और क्षा माँगी, तब वह साधु बोले—अच्छा, अब मैं आपकी जिज्ञासा, उत्कंठा एवं लगन देखना की परीक्षा करना चाहता था । आप इस हुए ।

मे अनेक प्रकार के साधक दृष्टिगोचर होते हैं। वे सयमी भी कहते हैं, परन्तु जीव-अजीव का ज्ञान न होने । वनस्पति, अग्नि, जल आदि के जीवों का निरन्तर आरम्भ करते रहते हैं। वे निर्दोष अचित्त भोजन के लता कन्द, मूल, फल-फूल आदि का भक्षण करके जीवों की विराधना करते हैं।

हो सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं ? उनका उद्देश्य कल्याण करना ही है, फिर वे अकल्याणकारी कार्य है ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि उनका अज्ञान ही । प्रवृत्ति में नियोजित करता है। उन्हें जीव और ज्ञान हो जाय तो वे भी कदाचित् सयम का पालन योकि कहा है.—

वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणाइ ।

वि वियाणांतो, सो हु, नाहीइ संजमं ॥

—जो जीवों को भी जानता है और अजीवों को भी जीव-अजीव को जानता हुआ सयम के वास्तविक है। अभिप्राय यह है कि सयम को समझने के ज्ञान की आवश्यकता है तो सयम का पालन बिना प्रकार हो सकता है ?

। ज्ञान की इस महत्ता को समझ कर ज्ञान-सम्य-करने का उद्यम करो। निरन्तर ज्ञान के अभ्यास में ला मनुष्य उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थङ्कर बंध कर लेता है। ज्ञान की यह महिमा क्या

इसके पश्चात् उन साधुजी ने उन्हें ज्ञान सिखलाया । जरा विचार कीजिए, पहले की क्या रचना थी और आज क्या रचना हो गई है ? वे साधुजी स्थानक में ठहरे हुए थे और उनकी प्रवृत्ति जैसी थी वैसी थी । फिर भी उदयसागरजी महाराज जैसे महान् पुरुष बार बार उनसे ज्ञान सीखने गए ।

भाइयो ! वास्तव में ज्ञान की बड़ी महिमा है । इसी कारण भगवान् ने फरमाया है कि —

पढमं त्वाणं तन्नो दया ।

अर्थात्—चारित्र्य या सयम का अनुष्ठान करने से पहले ज्ञान होना चाहिए । जिसे सत्-असत् का ज्ञान नहीं है, जिसकी अन्तरात्मा मिथ्याज्ञान से मलीन हो रही है, वह सयम का भलीभाँति पालन नहीं कर सकता । वह श्रेयस्-अश्रेयस् को नहीं समझ सकता । जिसे जीव और अजीव का भी विवेक नहीं है वह साधु की चर्चा का पालन किस प्रकार कर सकता है ? कहा भी है —

जो जीवे वि न याणइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अयाणतो, कहं नाहीइ संजमं ॥

अर्थात्—जो व्यक्ति जीव के स्वरूप को नहीं जानता, जीव की नीना अवस्थाओं और योनियों से परिचित नहीं है, वह अजीव को भी नहीं जान सकता और जीव तथा अजीव को जाने बिना सयम को किस प्रकार जाना जा सकता है ? किस प्रकार सयम का अनुष्ठान किया जा सकता है ? आखिर जो जानेगा वही छोड़ेगा । जो खुद को नहीं जानता वह खुद को कैसे जान सकता है ?

नहीं। वह इस भौतिक आँख के समान है जो
 ओ की ओर देखती है, पर अपनी ओर नहीं
 दिन विज्ञान का मुख अपनी ओर हो जायगा,
 नने की तरफ झुकेगा, उस दिन वह अभिशाप
 बन जाएगा।

दिकाल से है और आत्मा अनादि काल से ही
 रहा है। एक-एक योनि में अनन्त-अनन्त बार
 र नाना प्रकार की दुस्सह व्यथाएँ भोग चुका
 रण लोग यह नहीं जानते कि इस स्थिति का
 है? कौन वह शक्ति है जो आत्मा को अपने
 करके नचा रही है।

ने बतलाया कि ससार का मूल कारण आस्रव
 व बन्ध का कारण है। आस्रव का निरोध
 भी रुक जाता है। आस्रव पाँच कारणों
 वह पाँच प्रकार का कहलाता है। आस्रव के
 (१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४)
 । इन पाँच आस्रवों में से मिथ्यात्व का
 हले किया गया है। किन्तु इस विषय पर
 उतना ही थोड़ा है। यह आत्मा का सब से

ह आस्रव ससार रूपी विपवृक्ष का मूल
 जगत् के जीवों को कष्ट भुगतने पडते है।
 जनक है। हे मुमुक्षु! अगर तू आत्म-
 करता है तो आस्रव को नष्ट करने का
 आस्रवों में पहला आस्रव मिथ्यात्व है।

ज्ञान के अभाव में जीव, अपने भीतर जो विराजमान हैं उसे भी नहीं समझ पाता। अतएव कम से कम अपने को तो समझो ! दूर क्यों भटकते हो ? जिन्होंने भगवान् के वचनों का पान किया है, उन्होंने क्या पाया है ? उन्होंने अपने आपको पा लिया है ! और अपने आपको पा लेना बहुत कुछ पा लेना है। जो आत्मा को पा लेता है उसे परमात्मा को पाने में विलम्ब नहीं लगता है।

जब चिदानन्द को पा लो, अपने आपको समझ लो तो समझ लो कि चौरागी का चक्र समाप्त हो गया। अपना स्वरूप समझ लेने पर गडकडा (कुत्ता) और गवेडा नहीं बनना पड़ेगा और नरक का मुह भी नहीं देखना पड़ेगा। जिस दिन अपने को पा लो उस दिन सब भगड़े खत्म हो जाएंगे।

आश्चर्य यह है कि लोग दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने को उद्यत रहते हैं अर्थशास्त्र सीखते हैं, काव्य, कोष, छन्द और अलंकार पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रमायन शास्त्र और न जाने क्या-क्या पढ़ते, सीखते और जानते हैं, किन्तु इस जानने वाले को-अपने आपको-समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। मैं कहता हूँ, तुम भले इतिहास, भूगोल और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लो, किन्तु जरा ज्ञाता-आत्मा-को ही पहचानने का प्रयत्न करो। आत्मा को जाने बिना समस्त ज्ञान निरर्थक ही नहीं, अनर्थकर भी है। आज के विज्ञान की बदौलत ससार को सुख के बदले दुख क्यों मिल रहा है ? विज्ञान ससार के लिए अभिशाप क्यों साबित हो रहा है ? इसीलिए कि वह बहिर्मुख बना हुआ है। उसका मुख पर-पदार्थों की ओर है,

। त्व हट जाएगा तो एकदम दस हजार का कर्जा अदा
। ।

२. आस्रव अविरति है । मिथ्यात्व के हट जाने पर और
चौथे गुणस्थान में आ जाने पर भी चरित्रमोहनोय की
।। वरण चौकड़ी का जब तक उदय रहना है तब
नहीं हो पाता । सयम न होना ही अविरति
।

। कितने शक्तिशाली होते हैं ? किन्तु चारित्रमोहनीय
इतना गहरा प्रभाव है कि वे सर्वविरति तो दूर रही,
वे भी धारण करने में समर्थ नहीं हो पाते । किन्तु
लिए यह बात नहीं है । मनुष्य आध्यात्मिक उत्थान
से देवद्योति के जीवों से आगे है । वह पुरुषार्थ
को श्रद्धापूर्वक श्रवण करे, सतसमागम करे तो
योग कर्म को भी नष्ट कर सकता है । वह जब
।। वरण चौकड़ी को नष्ट कर देता है तो उसे देशविरति
।। है । उस समय भी अविरति का आस्रव पूरी
सकता । जब प्रत्याख्यान वरण चौकड़ी को
।। है तब सर्वविरति चारित्र को पाता है और
रति आस्रव से पिण्ड छूटता है । इस प्रकार
अर्थात् सर्वविरति धारण करने पर पूर्वोक्त सख्या
क निकल जाता है और कर्जा घटकर सिर्फ ३४५

। स्रव प्रमाद है । जिस क्रिया के प्रभाव से जीव
विचार करने में उपेक्षा करता है और जिसके

मिथ्यात्व मनुष्य की आँखों पर पर्दा डाल देती है और सम्यग्ज्ञान को भी मिथ्याज्ञान के रूप में परिणत कर देता है। बड़े-बड़े विद्वान् भी मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह उन्हें भी अपने चगुल में फँस लेता है। मिथ्यात्व जीव की दुर्गति करता है।

यह मिथ्यात्व अनन्त चेतना के घनी इस आत्मा को अपने पास में ऐसा फँसाता है कि मनुष्य होकर भी वह पशुओं से गया-बीता हो जाता है। पागल बन जाता है। मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव की मति विपरीत हो जाती है। कोई किसी को स्नान कराने ले गया हो और वहाँ ले जाकर कुएँ में धक्का दे दे और जिसे धक्का दिया गया है वह बड़ी कठिनाई से बाहर निकले, तो क्या वह दोबारा उसके साथ स्नान करने जाएगा? कभी नहीं। किन्तु जो चौरासी में डाल रहा है, असख्य बार मौत के मुँह में भेज रहा है, उसकी आप बार-बार सगति करके भी नहीं अघाते। यही तो मिथ्यात्व के भूत का प्रभाव है। वह मति को फेर देता है। जीव समझ कर भी नहीं समझता।

मिथ्यात्व आस्रव के हटते ही जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है। जब तक मिथ्यात्व में रहता है तब तक पहला गुण स्थान ही रहता है। कल्पना करो आपने १२३४५ यह पाँच अंक लिखें। उन्हें पढ़ेंगे तो बाहर हजार तीन सौ, पैंतालीस हो गए। समझ लीजिए कि आपके ऊपर इतना ऋण है। अब अगर आप पहले गुणस्थान को लाभ कर चौथे में आ गये तो एकदम दस हजार का एका मिटने से कर्ज कम हो गया। इस प्रकार

मे इन्धन डालते जाने से जैसे वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही है, उसी प्रकार भोग भोगने से भोग की अभिलाषा न होकर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में बुद्धमत्ता का यही है कि भोगों के प्रति अनुराग का भाव न ।य ।

तक शरीर है और यह जीवन है, तब तक इन्द्रियाँ पन काम तो करेगी ही। आँख सामने आये पदार्थों को नहीं रह सकती और कान बोले हुए शब्दों को सुनेगी। प्रकृत प्रकार अन्य इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषय को ग्रहण नहीं सकती। तो फिर विषयों का परित्याग कैसे ? और किस तरह विषयप्रमाद से बचा जाय ? इसका यह है कि विषयपरित्याग का अर्थ यह नहीं है किसी भी वस्तु का स्पर्श न करे, किसी चीज को जीभ न चूसे, नाक, अन्द कर रखे, आँखों पर पट्टी बांध कर रहे से कोई भी शब्द न सुने। विषयों के परित्याग का अर्थ कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष धारण न करे। कोमल और सुखद स्पर्श मिलने पर राग न करे, कर्कश एवं दुःखप्रद स्पर्श को सम्योग होने पर द्वेष न होने दे। स्वादिष्ट भोजन मिलने पर हर्ष न माने, अस्वादिष्ट भोजन पाकर नाक-भौह न सिकोड़े। सुगंध मिलने पर प्रसन्न न हो और दुर्गंध का योग होने पर अप्रसन्न न हो। आकर्षक रूप देखकर उसमें युद्ध न हो और अप्रसन्न रूप देखकर नाराज न हो। मधुर और प्रशमार राग न करे और गाली सुन कर विषाद न करे।

इस प्रकार समभाव में रमण करना और भले बुरे

वशीभूत होकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रूप भोक्ष मार्ग में उद्यम करने में शिथिल हो जाता है, वह प्रमाद कहलाता है। प्रमाद पाच प्रकार का है —

मज्जा विषय कसाया, निद्रा विगहा य पंचमी भणिया ।
ए ए पच पमाया, जीवं पाडेंति संसारे ॥

अर्थान्—(१) मज्जा (२) विषय (३) कषाय (४) निद्रा और (५) विकथा, यह पाच प्रमाद जीव को संसार-परिभ्रमण कराते हैं।

मदिरा तथा मदिरा की जाति के अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना मद्यप्रमोद है। गाजा, भग, चरस, अफीम आदि का सेवन इसी प्रमाद के अन्तर्गत है। मादक द्रव्यों के सेवन से किस प्रकार जीवन नष्ट हो जाता है, किस प्रकार समस्त सद्गुणों का विनाश हो जाता है, यह कौन नहीं जानता? अतएव यहाँ उस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

दुमरा विषय प्रमाद है। पाँच इन्द्रियों के स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द रूप विषयों का सेवन करना विषयप्रमाद कहलाता है। विषय लोलुपता में मनुष्य का पतन हो जाता है। एक-एक इन्द्रिय के अधीन होने वाले हाथी, हिरण आदि पशुओं को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो पाँचों इन्द्रियों के वश में होने वाले मनुष्य की भला क्या दुर्गति नहीं होगी ?

भाइयो ! आखिर भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती।

के लिए और थकावट को मिटाने के लिए निद्रा का त्याग नहीं किया जा सकता, किन्तु अनावश्यक का तो करना ही चाहिए। कई लोग प्रातः काल आठ बजे तक सोने पर पड़े रहते हैं। यह अनावश्यक सोना है। अनावश्यक क्रिया करने का उत्तम अवसर है। परन्तु ऐसे पुरुष उसे व्यर्थ सोने में व्यतीत कर देते हैं। भगवान् ने अनावश्यक क्रिया करने का विधान किया है, अनावश्यक समय में खरट्टे लेने वाले किस प्रकार इस विधान का पालन कर सकते हैं? असमय में सोने से शरीर के को भी हानि पहुँचती है और आत्मा की स्वस्थता नष्ट होती है। अतएव अनावश्यक निद्रा का त्याग करना ही है।

प्रमाद विकथा है। स्त्री आदि के विषय में निरर्थक प्रमाद विकथा कहलाता है। विकथा चार प्रकार की है— भोजनकथा, देशकथा और राजकथा। इन सब के सब अनावश्यक करने, गप्पें मारना और समय को नष्ट करना इसी विकथा का फल है।

गौतम ने एक समय भी प्रमाद में व्यतीत न करने की आज्ञा दी है। गौतम स्वामी को संबोधन करके सभी को आज्ञा दी है कि—

समयं गोयम ! मा पमायए ।

—हे गौतम ! एक पल भर भी प्रमाद न करो ।

इसके अलावा गहराई से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि अलोक के सूक्ष्मतम अंश 'समय' का भी जीवन है।

इन्द्रियो मे त्रिषम भाव धारण न करना, यही विषयप्रमाद के त्याग का अर्थ है ।

भाइयो ? मत समझना कि इस प्रकार का समभाव साधुओं के लिए ही है । नहीं, समभाव जैसा साधुओं के लिए आनन्ददायक है, उसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी है । समभाव धारण करने अन्त कर्ण मे एक प्रकार की अपूर्व मस्ती आ जाती है और क ऐसे मुख का स्रोत फूट निकलता है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना सम्भव नहीं है । समभाव से आपका परलोक तो सुधरेगा, इह लोक भी सुधर जाएगा । इसलिए इन्द्रियो के विषयो मे भाव धारण करने का अभ्यास करो ।

कई लोगो का मिजाज इतना नाजुक होता है कि भोजन मे कुछ थोड़ी-सी भी कसर रह गई तो आग बबूला हो है । शाक मे नमक कम रह गया तो त्योरियाँ चढ गई । कम पड गया तो थाली उठाकर फेंक दे । इस प्रकार दन उन्हें परेशान करने वालो है, सुखी बनाने वाली नहीं । का अभ्यास करने वाला व्यक्ति थाली मे परोसे नये या सगस आहार को समान भाव से ग्रहण करता है और जन उसके लिए अमृतमय परिणामता है । तात्पर्य यह है न की प्रत्येक परिस्थिति मे समभाव धारण करने से तद से वचाव हो सकता है ।

रा कषाय प्रमाद है । कषाय आत्मा का प्रबल शत्रु है । पाँच आश्रवो मे अलग ही किया गया है । इसके आगे विचार करेंगे ।

ी क्रिया निद्राप्रमाद कहलाती है । यद्यपि शरीर

पा आने पर पुरुषार्थ थक जायगा; फिर आत्मकल्याण सकेगा। जब भीपड़ी में प्रग्न लग जाय और भीपड़ी, उस समय तू कुछ खुदवाने बैठेगा तो क्या प्रयोजन ? समझदार और होशियार आदमी ऐसा नहीं करते। नी आने से पहले ही पाल बाँध लेते हैं। तू बुढ़ापा पहले ही परलोक का सामान जुटा ले, फिर जुटाना जायगा। प्रमाद में यह महत्त्वपूर्ण समय नष्ट मत कर।

समझ कर जो प्रमाद का परित्याग कर देते हे वे स्थान में पहुँच जाते हैं और पूर्वोक्त सख्या में से तीन का भी अक निकल जाता है। अर्थात् ३४५ ४५ का ही कर्ज रह जाता है।

। कीजिए, एक बालक पाठशाला में पढ़ने जाता उसको क, ख, ग, घ, ङ सिखलाता है। इतना ठोठ है कि उसे पाठशाला में जाते-जाते दो साल जब कभी शिक्षक पूछता है कि पाठ याद हो वह यही उत्तर देता है कि अभी तो याद नहीं है। अब आप बतलाइए कि ऐसे लड़के को मे रखेगा? क्या वह लड़का ऊँची शिक्षा प्राप्त जीवन का विकास कर सकेगा? मगर आप छोड़ कर अपने सम्बन्ध में ही विचार कीजिए।
 १. घ ही याद करते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे?
 २. ख में ही बने रहे तो चौरासी में ही रुकते बहिनो की ४०-५०-६० वर्ष की उम्र हो गई है, मर्न, मायाचार आदि कम नहीं किये हैं! जब अ दिनो दिन कम होती जाती है तो आत्मा के

कितना अधिक महत्त्व है। वास्तव में एक समय मात्र का प्रमाद भी जीव को अत्यन्त दुःखदायी हो जाता है। एक समय में ही जीव अनन्तानन्त कर्म पुद्गलो को ग्रहण कर लेता है। अगले भव की आयु इस भव में कब बँधती है, यह हम लोगों को मालूम नहीं होता। मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए प्रमाद के वशीभूत हुए और उसी समय आयु का वध हो गया तो कितना अनर्थ हो जाएगा ? कितने लम्बे समय तक उस प्रमाद का फल भोगना पड़ेगा ! कदाचित् नरक की आयु का वन्ध हो जाय तो उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम तक एक समय का प्रमाद घोर यातनाओं का निमित्त बन सकता है। इसलिए भाइयो ! प्रमाद का परित्याग करके आत्महित में लगे। जीवन का एक-एक क्षण अनमोल है। कवि ने यथार्थ ही कहा है—

जौ लौं देह तेरी काहू रोग सों न घेरी,

जौ लौं जरा नाहि नेरी जासौं पराधीन परि हैं ।

जौ लौं जम नामा वैरी देय न दमाया,

जौ लौं माने कान रामा बुद्धि जाइ न विगरि है ।

तौ लौं मित्र ! मेरे निज कारज सँवार लं रे,

पौरुष थकेंगे फेर पीछे कहा करि है ?

अहो आग आएँ जब भौंपरी जरन लागी,

कुआ के खुदाएँ तब कौन काज सरि है ?

जब तक शरीर बीमारियों से अस्त नहीं होता, बुढापानजदीक नहीं आता, जब तक यमराज अपने नगाड़े नहीं वजाता, जब तक बुद्धि सठिया नहीं गई है, तब तक अपना काम सँवार

बलदेव को मिला है, वही भाग्ययोग से तुमको भी मिले। करोडो रुपया खर्च करके भी मनुष्य की जिदगी नहीं होती ! अतएव इसे पाकर प्रमाद न करो । इस उत्तम । अप्रमत्त भाव से सदुपयोग करो जहाँ तक प्रमाद रहेगा, आपको नहीं पहचान सकोगे ।

। ५५ आस्रव कषाय है । कषाय ससार की वृद्धि करने वाला ध, मान, माया और लोभ, यह चार कषाय हैं । इन्हें द्वेष भी कहते हैं । क्रोध और मान, द्वेष से तथा माया राग में अन्तर्गत है । तो चाहे कषाय कहो, चाहे राग हो, यह आत्मा के स्वरूप को विकृत करने वाले कषायों के सम्बन्ध में अभी अधिक कहने की बात नहीं है ।

इयो ! कषाय भवभ्रमण का प्रधान कारण है । कषाय से ही बधने वाले कर्मों में स्थिति और अनुभाग तपन्न होती है । कषाय ही कर्मों में फल देने की शक्ति करते है । जब कषायों का सर्वथा क्षय हो जाता है तब निमित्त से आस्रव होता है, किन्तु वह आस्रव विशेष नहीं होता । उस समय कर्म आते है और प्रदेशोदय में से जीर्ण हो जाते हैं । वे ठहर नहीं सकते, क्योंकि ठहराने है और वह रह नहीं जाता है । कषाय का पूर्ण ही आत्मा-वीतराग दशा प्राप्त करके बारहवें गुण पर पहुँच जाती है और फिर कभी उसका प्रतिपात नहीं ! एक ही अन्तर्मुहूर्त्ति में तेरहवाँ गुणस्थान पाकर वह और सर्वदर्शी पद को प्राप्त कर लेती है । इस सैद्धान्तिक का सार यही है कि कषाय आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप आने देते ।

विकारो को भी कम करना चाहिए, पापो से निवृत्ति करनी चाहिए । किन्तु जब देखो तभी 'धुर मोची के धुर मोची' ही बने रहते हो । हमेशा क, ख, ग, ही सीखते रहते हो । कभी सोचा है कि आज यह धर्माचरण किया है तो कल इससे आगे क्या तरक्की करेंगे ? कभी तरक्की की बात नहीं सोचते । थोडा-थोडा आगे बढ़ो, रोज दो कदम चलो तो भी कभी अहमदावाद पहुँच सकते हो । मगर आपका तो वही का वही रङ्ग-ढङ्ग है । वीतराग की वाणी सुन कर तो खान, पान, रहन-सहन, चाल-चलन आदि सभी प्रवृत्तियाँ बदल जानी चाहिए । दूसरी ही रगत आ जानी चाहिए ।

भाइयो ! कागज के फूल कितने ही सुन्दर क्यों न बनाओ, उन पर भौरे नहीं मडराते । उनमें तुम्हारे समान बुद्धि नहीं है, फिर भी वे समझते हैं कि यह कागज के नकली फूल हैं । कपड़े का हरे रंग का हूबहू तोता बनाया जाय कि जिसे देखकर मनुष्य चक्कर में पड जाय, किन्तु क्या विल्ली उस पर झपटती है ? नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यह नकली है । पत्थर के शेर के पास से कुत्ता निर्भीक होकर निकल जाता है, डरता नहीं है । वह अच्छी तरह समझता है कि यह नकलो शेर मेरा क्या बिगाड सकता है ? जब जानवर भी इतना जान जाते हैं तब तू तो मनुष्य है ! तू मनुष्य होकर अपने आपको भी नहीं समझता और इधर-उधर भटकता फिरता है ! क्या मनुष्य कुत्ते और विल्ली से भी गया-बीता है ? मैं आपके कोट, धोती, पगडी, अगरखी या दाढी-मूँछ से नहीं कह रहा हूँ, बहिनो के गोखरू से नहीं कहता हूँ, मेरी बातें तो अन्दर वाले से हो है ! आपने छाछ ही छाछ पीई है, अब मक्खन है । याद रखो, जो मनुष्य जन्म तीर्थकर,

लेप से भारी होने के कारण नीचे चला जायगा । मगर धीरे जल के स्रवण से जब मिट्टी गल कर तूबे से अलग हो गी, तब तूबा निर्लेप होकर हल्का हो जायगा और हल्का ही वह पानी के ऊपर आ जायगा । इसी प्रकार आत्मा कर्मों के लेप के कारण भारी होकर ऊपर नहीं जाता, जब कर्म हट जाते हैं तब वह हल्का हो जाता है और के अग्र भाग तक चला जाता है । आगे गतिसहायक धर्मिकाय द्रव्य न होने के कारण उसकी गति रुक जाती है ।

सारांश यह है कि संसार-परिभ्रमण का मूल कारण है और आस्रव का प्रथम कारण मिथ्यात्व या अज्ञान है । मनुष्य चाहता है कि उसके जन्म-मरण की अनादिकालीन का विराम हो और वह संसार के विविध सन्तापों से पाकर अपने परमात्मस्वरूप को प्राप्त करे तो उसे का निरोध करना चाहिए और आस्रव का निरोध करने अज्ञान एवं मिथ्यात्व का परित्याग करना चाहिए । मानव जीवन की सार्थकता है । यही सयम का उद्देश्य है इसलिए भगवान् ने देशना दी है । भगवान् की इस देशना पु... करेगा, उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

१२-४८)
९

इस प्रकार जब कपाय आस्रव भी नष्ट हो जाता है तो ४५ की सख्या मे मे चार का अंक भी निकल जाता है और सिर्फ ५ ही शेष रह जाते हैं । चारह हजार तीन सौ पैंतालीस मे से पाच रुपये का ही कूर्ज रह जाना न रह जाने के ही समान है ।

इसके बाद चौदहवें गुणस्थान में जब आरोहण होता है तो योग का भी निरोध हो जाता है । मन वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशो मे एक प्रकार की चचलता बनी रहती है । उसी चचलता को योग कहते हैं । चौदहवें गुणस्थान मे योग के स्वस्था निरुद्ध हो जाने से आत्मा शैल-शृंग के समान निरुचल बन जाती है । वस, उस समय पाँचवा आस्रव भी बन्द हो जात है । यह स्थिति थोड़ी ही देर रहती है । अ, इ, उ, ऋ और ॠ इन पाँच ह्रस्व स्वरो को मध्यम रूप से उच्चारण करने मे जितना काल लगता है उतने काल तक चौदहवें गुणस्थान मे ठहर कर अशरीर-स्वस्था प्राप्त करती है और फिर ज्योति मे ज्योति मिल जाती है ।

मुक्त जीव लोक के अग्रभाग मे विराजमान होते हैं । प्रश्न हो सकता है कि मुक्तात्मा को ऊपर कौन ले जाता है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का ही है । जैसे हवा का स्वभाव तिर्छा चलना है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है । जैसे अग्नि की शिखा स्वभावतः ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही मुक्तात्मा भी ऊपर जाती है ।

मान लीजिए, किसी तूँबे पर आठ वार चिकनी मिट्टी का लेप कर दिया जाय और उसे पानी मे छोड़ दिया जाय तो

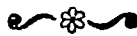
था। ऐसे सिंहासन पर प्रभु का स्वर्ण-वर्ण का शरीर सुशोभित होता था जैसे प्रचुर किरणों से समन्वित विम्ब, ऊँचे उदयाचल पर्वत पर सुशोभित होता है। प्रभु आदिनाथ का शरीर उस सुरनिर्मित सिंहासन पर भला दिखाई पड़ता था, जैसे उदयाचल पर बालसूर्य होता है !

। आदिनाथ इस अवसर्पिणी काल में आद्य धर्म-रुहए हैं। वह धर्मतीर्ण्डकर ही नहीं एक महान् आद्य व्यवस्थापक भी थे। उन्होंने राज्य शासन की नींव डाली, सामाजिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, लिपि नाना कृषि, व्यापार आदि जीवन के साधनों की भी शिक्षा ही के परम, अनुग्रह से आज मानवजाति पशुओं से लाती है। मानव जगत् पर ऋषभदेव भगवान् का कार-है-वे प्रथम-जगद्गुरु, जगत्पिता, जगदबन्धु धर्मप्रवर्तक हैं। मनुष्य इधर-उधर भटकता हुआ उन्हीं के प्रदर्शित पथ पर चल कर अपने जीवन की को स्थिर रखे हुए है।

। ऋषभदेव का वर्णन भागवत के पाँचवें स्कन्ध में । यही नहीं, मुसलमानों के 'कुरान' के पहले पारादम के नाम से इत्का जिक्र किया गया है। इस प्रकार देन सर्वमान्य लोकोत्तर पुरुष हैं। ऐसे भगवान् । हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

। अन्यान्य तीर्थङ्करों का उल्लेख तो प्रायः जैन-मिलता है, दूसरे शास्त्रों में क्वचित् ही किसी-किसी, किन्तु ऋषभदेव का उल्लेख जैनेतर ग्रन्थों में भी

समताभाव

स्तुतिः—

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे,
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
विम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं,
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुण्योत्तम, ऋषभ-देव भगवन् ! कहीं तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहीं तक आपके गुण गाये जाएँ ?

जब भगवान् ऋषभदेव इस घरातल पर विचरण कर रहे थे, तब देवतागण मणिरत्नो से जटित मतीव मनोरम सिंहासन प्राकाश में लेकर चलते थे । इस उस सिंहासन में जो विविध वर्णों की मणियाँ जड़ी थीं, उनकी किरणों से वह भिन्नमिल-भिन्नमिल

दिशा से आया हूँ या उत्तर दिशा से आया हूँ ?
 ऊपर दिशा से आया हूँ या अधोदिशा से आया हूँ ?

प्रकार आत्मज्ञान से शून्य जीव अनादि काल से
 न कर रहा है। वह अनन्तानन्त जन्म-मरण कर चुका
 उसके जन्मों और मरणों का कोई मूल्य नहीं हुआ।
 मरण व्यर्थ ही साबित हुए। इनसे आत्मा के किसी
 की सिद्धि नहीं हो सकी। हे जीव ! निगोद-पर्याय
 तू ने एक-एक श्वासोच्छ्वास में ही अठारह बार
 किये हैं। वे जन्म-मरण किस गिनती में आये ?

यो ! यह तो आपको विदित ही है कि वनस्पतिकाय
 आज तो वनस्पति की सजीवता विज्ञानसम्मत होने
 हो चुकी है, किन्तु जब विज्ञानवेत्ताओं को पता
 वनस्पति में भी उसी प्रकार जीव विद्यमान है, जैसा
 रीर में है, तब भी जैनशास्त्र स्पष्ट रूप से उसकी
 घोषणा करते थे ! आज भी जैनशास्त्रों में वनस्पति
 जितना सूक्ष्म, गभीर और सागोपाग वर्णन मिलता
 उनको को पता नहीं है। प्रत्येक सचित वनस्पति
 छोटे बेरो में भी वही सच्चिदानन्द विराजमान है।
 मे कितने बेर आ जाते हैं ? जितने बेर आते हैं,
 व आ जाते हैं। पैसे को जाने दो, एक कौड़ी में भी
 ते है ? इनका जन्म एक कौड़ी के बराबर भी मूल्य
 किसी ने कहा है —

... योनि में, भूमियो अनन्ति बार ।
 विक गयो, थारी गिनती नहीं लगार ॥

बड़े सुन्दर रूप में मिलता है। शीतलनाथ भगवान् के समय तक ब्राह्मण लोग भी भगवान् ऋषभदेव का नाम लिये बिना भोजन नहीं करते थे। माता मरुदेवी ने भी कैसे विलक्षण पुत्र-रत्न को जन्म दिया। जिन्होंने समग्र सभार को सत्यमार्ग दिखलाया और सत्य के मार्ग पर आने का आह्वान किया। उन्होंने बतलाया कि जहाँ तक अपने आपको नहीं पहचाना वहाँ तक कैसे समझा जाय सयाना? खुद को न समझने वाला खुदा को नहीं समझ सकता, क्योंकि खुद और खुदा का रूप एक ही है। अतएव खुदा को पहचानने का मार्ग खुद को पहचानना है। खुद को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? कैसा हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? क्यों आया हूँ? क्यों जाऊँगा? इस आने-जाने का कारण क्या है? इसका अन्त कब और कैसे आएगा? जब अन्त आएगा तब क्या स्थिति होगी? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना चाहिए और अपने आपको समझना चाहिए। श्रौमदाचारागसूत्र में, पहले-पहल यही वर्णन किया गया है। वहाँ भगवान् फमति है-

‘इहमेगेसि एो सण्णा भवइ, तंजहा-पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उड्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहनसि, अहोदिसाओ वा आगओ अहमंसि ।’ आदि ।

अर्थ—नतार ने किन्ही प्राणियों को यह नशा होती कि मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, इसलिए दिशा ने अ

साधारण दुपट्टे में भी ममता नहीं उतार सकते। सुनने आये और कदाचित् पुगने जूते भी चोरी चले गये। न में आना ही छोड़ देते हो। आपको इतनी-सी ममता मुश्किल हो रहा है।

ज : ह पूज्य श्रीलालजी महाराज वर्मोपदेश दे रहे थे। एक चाँदी का जेवर चला गया तो वह गडबड और होने लगी। तब पास में खड़ी हुई दूसरी चाँदी ने पूछा—क्यों हल्ला-गुल्ला मचा रही हो? उसने कहा—मेरा जेवर चला गया। यह सुन उस चाँदी ने अपना सोने का रत्न दे दिया और कहा—‘लो बहिन’ पर। वीतराग की वाणी की मुखा का पान करने दो, होकर सुनो।’

कितनी श्रद्धा। कैसी भक्ति। प्रभु की वाणी के अनुरक्ति है। उसने किस प्रकार ममता उतार कर की?

। समता धारण करना बहुत कठिन है। घर पर आदा आ जाते हैं तो भी ममता नहीं रहती। मगर रने का मार्ग वीतराग देण की वाणी को श्रवण सने श्रद्धापूर्वक जिन वचनों का श्रवण किया है भोगों को मूल के समान समझ कर त्याग दिया।

संभव है जब श्रवण के साथ मनन भी हो, और जीवन के उत्थान की कामना भी हो। यह के उत्तम से उत्तम भोगोपभोग भी अशुचि के ही जान पड़ते हैं। मगर जब तक यह स्थिति क जीव की कौड़ी के बराबर भी कीमत नहीं

हो मारी मानो मानो, मानो मानोजी ॥टेक॥

ओह ! यह जीव कितना अहकार करता है ! हमें यो कह दिया ! हमको कुछ भी नहीं समझा ! हम कौन हैं ? आदि-आदि विचार करता है और अहकार का मारा आकाश में सिर ऊँचा उठाता है ! अपने आगे दूसरो को तुच्छ, नगण्य और गण्यदार्थ समझता है और अपने को सभी कुछ समझता है ! किन्तु अरे जीव ! क्यों मिजाज करता है ? जब तूने बेर की गुठली में जन्म लिया था तो तेरी क्या कीमत थी ! लोगो ने कौड़ी में खरीदा और खाकर थूक दिया था ! फिर रास्ते में पड़ा-पड़ा आने जाने वालो की लाते खाता रहा ! उस समय क्या इज्जत थी तेरी ? एक बार नहीं, हजार बार भी नहीं, अनन्त बार ऐसी स्थिति में तू रह चुका है ! इससे भी बुरी संकडो अवस्थाएँ तूने धारण की हैं और आज जब पुण्य का किंचित् उदय हुआ है तो अभिमान करने बैठा है ! तेरे अभिमान का क्या मूल्य है ? अभिमान करेगा तो याद रखना, फिर वैसी ही तुच्छ योनियो में जन्म लेना पड़ेगा !

बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा और विशाल साम्राज्य के अधीश्वर जब भगवान् की वाणी को श्रवण कर लेते थे और अपने आपको पहचान लेते थे तो चौदह रत्नो नव निधियो, सहस्रो रानियो और अतुल वैभव को नाक के मँल के समान उपेक्षा पूर्वक त्याग देते थे और फिर आँव उठा कर भी उसकी ओर नहीं देखते थे ! कहो, चक्रवर्ती किन्ना पुण्य लेकर आते हैं ? उनके समान पुण्य का उदय अन्य किसी मनुष्य में सम्भव नहीं है किन्तु वीतराग के वचन सुनने के पश्चात् उन्हें सारी सम्पदा तुच्छ और दुःख का मूल नजर आने लगती थी । आज

तक घोर अतिघोर सकटो के सागर पार करने ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ था !

मुनिराज को प्रातःकाल होने पर पुलिस का की कचहरी में ले गया । राजा न ज्यो ही उन्हें लिया और उसी समय चरणों में गिर कर कहा—
 'वफा हूँ ! आप हमारे स्वामी हैं ! आप छत्र-धिराज हैं ! भगवन् ! हमारी वृष्टता के लिए

राजा ने कोतवाल की ओर उन्मुख होकर कहा—
 'कोतवाल ! उन पूजनीय महात्मा को क्यों तुम्हें लुचो-लफणो को पकडने के लिए नियुक्त की तो को परेशान करने के लिए ? तु अपराधी है । अध की सजा मिलेगी ।

मुनिराज का मौन भंग हुआ । बोले—राजन् !
 'इसका कोई अपराध नहीं है । उत्तर माँगने वाले को पकड लेना पुलिस का नियोग है—
 ' ! इसने पूछा—कौन है ? मैं ने उत्तर नहीं है तो मेरा ही अपराध हो सकता है !

भाव है ! कितनी दयालुता है ! अपने ऊपर तो मौन भंग नहीं हुआ, पर दूसरे पर । मात्र से मुनि ने मौन भंग कर दिया !
 !

प्रकार की समता और सहिष्णुता नहीं । वह वीतराग का

होती । अनन्त वार, जन्म-मरण करने का कोई मूल्य नहीं मिला । हाँ, जब समतामयी भावना आती है, तभी जन्म का मूल्य मिलता है, तभी उस जन्म की गिनती होती है । फिर वहाँ अभिमान का भी क्या काम है ? जिनको हजारों राजा हाथ जोड़ते थे वह जब मुनिराज बनकर जंगल में ध्यान धारण करते हैं या पुराने खण्डहर में खड़े होकर आत्मा में तन्मय हो जाते हैं और उन चक्रवर्ती मुनिराज के पास रात्रि में पुलिस के सिपाही आते हैं और कहते हैं—कौन है ?

मुनिराज शान्त और मीन रहते हैं ।

सिपाही अपनी कर्कश ध्वनि में कहता है—अरे बोलता नहीं ! तू कौन है ? बना, किमलिए तू यहाँ खड़ा है ?

मुनिराज फिर भी चुप ! वे अपने ध्यान में मग्न हैं !

पुलिस का सन्देह बढ जाता है । वह उन्हें पकड़ती है, पीटती है और गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर देती है । मगर वे फिर भी शान्त और मीन रहते हैं । ध्यान में लीन हैं । उन्हें कोई शिकायत नहीं, अपने बचाव की कोई चिन्ता नहीं । गिरफ्तार हो जाने का कुछ भी विपाद नहीं । जैसे खण्डहर में ये घंटे ही हवालात में खड़े हैं ।

भाइयो ! केवलज्ञान क्या मुफ्त में मिल जाता है ? पाली के पमारी की दुकान पर मोल विक्रता है कि पैसे देकर ले लोगे ? नहीं, केवलज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी दारुण तपस्या करनी पड़ती है, उग्र साधना करनी पड़ती है और कठोर से कठोर कष्ट भोगने पड़ते हैं । भगवान् महावीर जैसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य-पुरुष को भी कितनी यातनाएँ सहनी पड़ी थीं ? बारह वर्ष से

सद्गुण है तो उसे देख कर प्रसन्न होना जानियो
 १। विवेकवान् व्यक्ति जब गुणी पुरुष को देखता है
 २। हे कि यह पुण्यशील पुरुष है। इसने पूर्वभव में
 किया है, इसलिए इसे धन-वैभव और मानमर्यादा
 ३। जैसा करता है, वैसा ही भोगता है। ज्ञानी पुरुष
 विवेकी पुरुष सोचता है-इसने पूर्वभव में ज्ञान की
 ४। राधना करके ज्ञानावरणक्रम का क्षयोपशम प्राप्त
 ५। तो के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार किया होगा, ज्ञान
 शास्त्रों और ग्रन्थों का दान दिया होगा, विद्या की
 ६। दिया होगा, विद्यावानों की सेवा की होगी और
 सराहना की होगी, इसके फलस्वरूप आज यह
 ७। मैं इसके प्रति ईर्ष्या क्यों धारण करूँ ? धनी
 द्वेष करने पर धन और विद्या की प्राप्ति में बाधा

है कि जीवन में किसी प्रकार की महत्ता प्राप्त
 १। के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभिमान या ईर्ष्या
 २। प्राप्त नहीं होती। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों
 ३। प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं तो तुम
 ४। कैसे महत्ता प्राप्त कर लोगे ?

हा १। ने दीक्षा धारण की और जंगल में जाकर
 उधर से कुछ गुवाल जानवरों को लेकर आये।
 २। न् छद्मस्थ अवस्था में थे। उन्हें देखकर गुवालो
 ३। है और हमारे पशुओं का ध्यान रख लेगा।
 ४। , जरा ध्यान रखना इन पशुओं का, हम थोड़ी
 ५। है।

मार्ग है। इस मार्ग पर न चलने के कारण अनन्त काल हो गया जन्म-मरण करते-करते। 'पुनरपि जनन पुनरपि मरणम्' का चक्कर अनादि काल से चला आ रहा है। इसका अभी तक अन्त नहीं आया। अब तक के अनन्तानन्त भव खीगीर की भर्ती ही साक्षित हुए। खीगीर में फटे-पुराने और सड़े-गले चौथड़े भरे जाते हैं, वे निरुपयोगी समझे जाते हैं, उसी प्रकार जीव के यह जन्म निरर्थक ही हुए।

फिर भी आज मनुष्य मान-गुमान करता है। अरे जीव ! समझ, जरा विचार कर और सोच कि तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा ? यह परमार्थ का विचार न करके अपने शरीर का अभिमान करता है, अपनी अट्टि पर इतराता है, अपने महल का मद करता है और परिवार के गर्व में चूर रहता है।

हाथी पहाड़ को देख कर ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। वह सोचता है—मैं सबसे बड़ा हूँ, पर यह पहाड़ मुझसे भी ऊँचा क्यों है ? इसे अभी तोड़ कर जमीन में मिला देता हूँ।

हाथी गुस्ते में आकर पहाड़ की ओर दौड़ता है और अपने दन्तशूलों से पहाड़ को खोदने का प्रयत्न करता है। मगर पहाड़ का तो कुछ विगडता नहीं, उसी के दात टूट जाते हैं। तारा गर्व जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं।

इसी प्रकार लोग किसी बात में दूसरे को उड़ा समझकर सोचते हैं—यह मुझसे अधिक धनवान् क्यों है ? बुद्धिमान् क्यों है ? इन्हे मुझसे ज्यादा मान-सम्मान क्यों मिलने लगा ? परन्तु इस प्रकार की विचारधारा होना अज्ञानता है। अगर किसी ने

की के मन्दिर में ही ठहर गए। एक साधु से कहा-
जाओ और कुछ मिले तो ले जाओ। साधु वहाँ गये
ले गए। किन्तु जब वहाँ के ठाकुर को मेरा नाम
तो वह दीडा-दीडा ग्राया और बोला-मेरे बाप !
ले मे। जब महाराणा साहब भी आपकी बातें सुनते
। चीज हैं ?'

यह है कि जब तक परिचय नहीं होता तब तक
दूसरी है, मगर जान लेने के बाद क्या कहना है।

महावीर का परिचय पाकर गुवाल अपने अपने
पश्चात्ताप करने लगे, किन्तु भगवान् तो हर हालत में
विचरण कर रहे थे। उनका दूसरी ओर ध्यान
। वे अपना काम कर रहे थे। वास्तव में जिसे
को पूरा करना है, उसे इस चीज पर ध्यान नहीं
कि कौन मेरी महिमा का गान कर रहा है और
र रहा है। महिमा की ओर ध्यान देगा तो अभि-
मया और निन्दा की परवाह करेगा तो उद्देश्य
। अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है तो 'वके जिसे
अपना काम धकने दो।'

जो निन्दा करता है उसे करने दो। अपना निन्दा
वह करता है और अपना धधा तुम किये
महावीर इस नाति पर चल रहे थे। उन्हें निन्दा
रवाह नहीं थी। उनका एक महान् उद्देश्य था
को निरन्तर समक्ष रख कर वे महान् साधना
। का कोई भी व्यवहार और मनुष्य की कोई
उद्देश्य को दृष्टि से ओझल करने में समर्थ नहीं

भगवान् ध्यान में लीन थे और लीन ही रहे। उन्होंने हाँ-ना कुछ भी नहीं कहा। गुवाल चले गये और जब लौटकर आये तो पशु वहाँ नहीं थे। उन्होंने सोचा—यह कोई चोर है, उचकका है। इसी ने पशुओं को इधर-उधर कर दिया है। वे भगवान् को डाटने-फटकारने लगे और रस्सियों से पीटने लगे। बीच-बीच में कहते—ओ पाखंडी धूर्त ! हमारे पशु बर्ता ! चुप्पी क्यों साधे है ? मगर महावीर मानो देह में रहते हुए भी देह से प्रलग विचर रहे थे। मौन भाव से खड़े थे। उन्हें गुवालों के व्यवहार से कोई सरोकार नहीं था।

सयोगवश उसी समय शक्रेन्द्र महाराज ने अवधिज्ञान से जाना कि सिद्धार्थ राजा के राजकुमार इतना वैभव त्याग कर तो तपस्या कर रहे हैं और यह अज्ञानी उन्हें कष्ट पहुँचा रहे हैं। वह उसी समय दौड़े-दौड़े आये और गुवालों से बोले—अरे पापियों ! यह क्या कर रहे हो ? जानते हो यह कौन हैं ? यह भगवान् सिद्धार्थ राजा के दुलारे, और ज्ञातवश के उजियारे हैं। यह तीन लाख के नाथ प्रभु वर्द्धमान हैं। तुम इनको यातना दे रहे हो ? अरे, क्यों अपने सौभाग्य में मेड़ ठोकते हो ?

इन्द्र का प्रभाव और भगवान् वर्द्धमान का परिचय पाकर गुवाल काँपने लगे। गिडगिडा कर बोले—हमें मालूम नहीं था। अपराध क्षमा हो !

भाइयो ! अनजान को क्या पता ? अज्ञानी वस्तु के गुणावगुण को नहीं जानता। उसको क्या दोष दिया जाय ?

हम विहार करते-करते एक गाँव में पहुँचे। वहाँ ओस-पावों के तीन घर थे, किन्तु वे अन्ध मान्यता बानि थे। अन्.

उतर रहे थे। उन्हें उतरते देखकर याज्ञिक विद्वान्—
—'देखो, हमारे यज्ञ के प्रभाव से देवता भी प्राक-
र चले आ रहे हैं!' यह सोचकर उनका अभिमान
र चढ गया।

यह क्या? पण्डितों ने आश्चर्य के साथ देखा—देवता
ों ओर न आकर उसी उद्यान की ओर चले जा रहे हैं,
र स्वामी ठहरे हैं! मनुष्य भूले तो भूले, पर देवता
है? इन देवताओं को क्या हो गया है!

ने कहा—यह सब महावीर की करामात है। यह
।प है। देवगण उन्हीं के दर्शनार्थ जा रहे हैं।

। तो इन्द्रभूति के पाण्डित्य का तेज चमक उठा।
यह महावीर कौन हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम
। हूँ? मेरे समक्ष आने का साहस उन्हें कैसे
बात है मैं उनके पास जाता हूँ और उनके पाण्डित्य
। कर रख देता हूँ।

विद्या होने पर अभिमान नहीं आना चाहिए।
होकर भी अभिमान करता है, समझना चाहिए
। रस अभी तक नहीं आया है। उसने विद्या का
। नहीं चखा। इसी प्रकार धन-सम्पत्ति पाकर
ी करना चाहिए। कहा भी है—

खगेश विरला जग-माहीं,
भुता पाय जाहि मद नाहीं।

यी। एक-निष्ठ भाव से वे विस्मयजनक तपस्या में तल्लीन थे। जो व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को केन्द्रित करके अपने उद्देश्य की पूर्ति में सलग्न हो जाता है सफलता उसे खोजती हुई आती है। भगवान् महावीर के सम्बन्ध में भी यही हुआ। बारह वर्ष और एक पक्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहने के पश्चात् उन्हें सर्वज्ञ-सर्वदर्शी का पद प्राप्त हुआ। वालुकानदी के किनारे शाली वृक्ष के नीचे भगवान् गोदुहासन से विराजमान थे कि उसी मध्य आवरण समाप्त हो गए और उन्हें अरिहन्त पद प्राप्त हुआ। भगवान् के केवलज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से इन्द्र और दूसरे देवगण आये। उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ महोत्सव मनाया। भगवान् वहाँ से विहार करके पावापुरी पधारे। देवता, राजा और अन्य नर-नारी प्रभु के दर्शन करके अपने जन्म को सफल करने के लिए उमड़ पड़े।

उपर उसी ग्राम में एक वृहत् यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था। उस गाँव में सोमल नामक एक ब्राह्मण था। उसकी ओर से यज्ञ हो रहा था और बड़े-बड़े ग्यारह विद्वान् यज्ञ के लिए आमन्त्रित किये गये थे। इनमें इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीन सहोदर भाई थे। वे उस समय के प्रमुख विद्वानों में गिने जाते थे। पण्डितगण यज्ञ करा रहे थे। किन्तु के साथ पाँच सौ, किसी के साथ तीन सौ और किन्तु के साथ दो सौ शिष्यों का परिवार था। इन ग्यारह विद्वानों में भी इन्द्रभूति प्रधान थे। वे बड़े प्रचण्ड विद्वान् और चर्चावादी थे।

भगवान् महावीर स्वामी वस्ती से बाहर एक उद्यान में विराजमान थे। हजारों देवता स्वर्ग से अपने अपने विमानों

इन्द्रभृति ने भगवान् का जो असाधारण तेजोमान् रूप देखा तो उनका आधा अभिमान गल सोचने लगे—काव्य में ऐसे रूप की कल्पना हो सकती क्या वास्तविक जगत् में भी यह दिव्य रूप है ? यह ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश ? इन्हे क्या पदों से धन करूँ ? कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा ।
 पू ? इनके लिए उपयुक्त कोई विशेषण ही नहीं है ।
 ऐसी अद्भुत शरीर-सम्पत्ति मैं प्रथम बार ही

इस प्रकार सोच-विचार कर ही रहे थे कि भगवान् ने उनको दूर कर दिया । भगवान् ने मधुसिक्त स्वर में कहा, 'आ गए !'

का गौत्र गीतम था । भगवान् के मुखारविन्द से मुग्ध होना तो उनका अभिमान फिर कुछ बढ़ने लगा । 'मैंने तुम्हें कौन नहीं पहचानता । ससार में मेरा नाम क्या है ? यदि यह मुझे पहचानते हैं तो इसमें आश्चर्य ही नहीं है । यदि मेरे मन की बात कहे तो समझूँ कि यह ज्ञानी हैं । प्रश्न-कारण में जो प्रश्न उठता रहता है और मुझे उत्तर देना पड़ता है, उसका समाधान हो जाय । मैं मानूँ ।'

भगवान् ने कहा—गीतम । तुम्हें आत्मा के अर्थ और वह सन्देह वेद की कतिपय ऋचाओं के द्वारा ही हल हो सकता है ।

एव एतेश्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुवित्त-
 ष्ठाः ।

प्रभुता अर्थात् ऐश्वर्य पाकर भी जिन्हे घमण्ड नहीं आता, ऐसे मनुष्य इस मसार मे विरले ही होते हैं। जो औरो का भला करे लेकिन मुँह से न कहे कि मैंने भला किया है। ऐसे लोग कम होते हैं। अकसर तो थोथा चना वाजे घना, तथा ऊँची दुकान फीके पकवान वाली कहावत ही चरितार्थ करते हैं।

यद्यपि इन्द्रभूति प्रथम श्रेणी के विद्वान् थे, किन्तु अभिमानो थे। वह कहने लगे—मैं महावीर के पास जाता हूँ और एक ही प्रश्न मे उन्हें निरुत्तर कर दूँगा।' वे अपने ५०० विद्यापिया को नाथ लेकर चले। 'भरस्वतीपुत्र की जय!' विद्यापिचम्पति की जय' के नारे लगने लगे। वे भगवान् के पास पहुँचे। उधर परमवीतराग शान्तिमयी मुद्रा वाले भगवान् विराजमान थे। भगवान् के समक्ष जब इन्द्रभूति पहुँचे तो उनकी दिव्य मुद्रा और अनीकिक तेज देखकर चकित और स्तब्ध रह गए। मन ही मन सोचने लगे—मैंने इन्हे साधारण भक्तिममता था, किन्तु बात ऐसी नहीं है। यह तो अतीव तेजस्वी है।

कती । उसमें वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श ही । इस कारण वह इन्द्रियो से अगोचर है । मन से । क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियगोचर नहीं हो सकती, वह नहीं हो सकती ।

! सब से पहले गिनती में एक की आवश्यकता है । रा खेल निर्भर है । एक में एक मिलाओ तो दो ओ तो तीन होते हैं । आगे के समस्त अक भी के मिलाने से बनते हैं । एक न हो तो सारी स्रष्टा । इसी प्रकार जगत् में जो असंख्य व्यवहार चल का मूल आत्मा है । आत्मा न होता तो सारे के हो जाते ।

है तो घर में रहने वाले भी होते हैं । इसी प्रकार रीर में रहने वाला भी कोई होना चाहिए । जो है वही जीव है । जब शरीर में जीव नहीं रहता ही वह इतनी बढबू देने लगता है कि लोग कहते । ! जल्दी करो । अब जरा विचार करो कि है ? यह सब जीव की महिमा है !

कहा—मकान तो अच्छा है, पर इसमें रहने है या नहीं ? उत्तर मिला—पत्थर फैंक कर जब पत्थर फैंका तो लोग बाहर आये और पत्थर फैंके ? इसी प्रकार इस शरीर में सुई है, यदि जीव होगा तो भट हाथ पकड लेगा यह क्या करता है । और यदि जीव नहीं लकड़ लगा कर जला दो, तो भी कुछ नहीं

इस ऋचा को तुम आत्मा के निषेध के अर्थ में समझते हो, परन्तु यह आत्मा की निषेधक नहीं, समर्थक है। तुम इसका अर्थ समझते हो कि विज्ञानघन अर्थात् आत्मा भूतो से उत्पन्न होती है और उन्हीं के साथ नष्ट हो जाती है, परलोक नहीं है। किन्तु यह अर्थ विपरीत है। तुमने वेद को शब्दार्थ मात्र समझा है, उसका मर्म नहीं पाया। इसी कारण इस प्रकार के गलत अर्थ करते हो। इस ऋचा का असली एवं तथ्य अर्थ है कि निष्काम अर्थात् उपयोग ही भूतो के निमित्त से उत्पन्न होता है और उनके न रहने पर नहीं रहता है—आत्मा तो अजर-अमर है, वह भूतो से उत्पन्न नहीं होती। 'न प्रेत्यसजास्ति' का अर्थ यह है कि उत्तरकालीन ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वकालीन ज्ञान नष्ट हो जाता है, दो ज्ञान एक साथ नहीं होते। इस प्रकार जो ऋचा आत्मा के अस्तित्व को और नित्यत्व को प्रतिपादन करने वाली है उसे तुम निषेधक समझते हो। इस कारण तुम्हें आत्मा के नित्यत्व में शका नहीं रहती है।

चाबी भर दी और वह टन्-टन्-टन् करती है।
 है और उसे खबर नहीं कि कितने बजे है। किन्तु
 न है और वह जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ
 व क्या बोलना चाहिए ?

बोले—गोतम ! तुम आत्मा के विषय में सन्देह
 और प्रश्न करना चाहते हो, मगर यह क्यों नहीं
 प्रश्न करने वाला कौन है ? सन्देह करने वाला
 की आकांक्षा किसको होती है ? क्या यह किसी
 हो सकता है ? किसी जड़ पदार्थ में सन्देह, प्रश्न
 होती देखी है ? अतएव जो आत्मा के विषय में
 है, वही तो आत्मा है। आत्मा ही अपने विषय
 सकता है। जड़ पदार्थों को अपने आपको समझने
 होती। वे अपना विधान या निषेध करने में
 ।

आत्मा को ध्यानपूर्वक सोचने से आत्मा का अस्तित्व
 है। अब प्रश्न हो सकता है कि आत्मा कब से है ?
 पर यह है कि जड़ से जगत् है तभी से आत्मा है।
 ? उत्तर होगा—जब से आत्मा है।

—यह तो चक्कर में डालने की बात है ! इस
 आत्मा की आदि का पता चलता है, न जगत् क
 ठीक है, आदि हो तो मालूम होनी चाहिए,
 की आदि ही नहीं है तो मालूम कैसे हो।
 है और आत्मा भी अनादि है। मुर्गी कब से ?
 डा कब से ? मुर्गी जब से। दोनों को कार्य-

रहना । मादो ! देव कौन रहा है ? मुन कौन रहा है ? सुख-
 का अनुभव किसको हो रहा है ? गुलाबजामुन खाकर
 ही गना मानता है ? कडवी चीज जीभ से लगने पर कौन
 खा करता है ? यह सब जीव का ही काम है । किसी ने मुर्दे
 को शाने मुनत, बोलते और सुख-दुःख का अनुभव करते देखा
 है ? जीव न होना तो जिन्दे और मुर्दे में अन्त ही क्या रहता ?

मकान को मानूम नहीं होता कि मेरे अन्दर कितने लोग
 रहते हैं । जिन्नु रहने वालों को खबर है कि यह हमारा मकान
 है । राई टूट-पूट हो जाती है तो फीरन कारीगर को बुनाकर
 मरम्मत कराते हैं । इसी तरह तुम उस शरीर में रहते हो और
 जानते हो कि यह मेरा शरीर है । छोटा-ना गूभडा हो जाता है
 तो भक्टर के पास जाकर इलाज कराते हो । लेकिन जब जीव
 नहीं रहता तो मुर्दे के गूभडे का कोई इलाज कराता है ? जब
 वह जीव अन्दर रहता है तब तक सब सार-सभात को जाती
 है, लेकिन—

तब मन्दिर को खबर नहीं, अन्दर किसका उजियाना है ।
 पर आत्माराम तो जान रहा, जो खुद उसका रखवाला है ॥

हिए और यह मानना चाहिए कि शुद्धात्मा भी कर्मा-
लीन होकर नाना योनियो में भटकता है ।

उत्तर दिया—जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि
और सादि भो है । कोई भी कर्म मत्तर कोड़ा-
से अधिक समय तक आत्मा के साथ नहीं
कन्तु उनका प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा
है कि जीव पहले-पहले के कर्मों को भोगता
नवीन-नवीन कर्म बाँधता जाता है । कोई क्षण
ही होता कि जीव नया कर्मबन्ध न करे । ब्रह्म,
का प्रवाह चला आ रहा है । उदाहरणार्थ—
पचास रुपया उधार लाया । उनमें से पच्चीस
पचास फिर ले आया । पचास फिर चुका दिये
प्राया । जैसे उसका खाता चुकता नहीं होता,
रहता है, उसी प्रकार कर्मों का लेनदेन भी चल
गार प्रत्येक कर्म की आदि तो है, परन्तु कर्मप्रवाह
जैसे उधार लाने वाला जब नवीन ऋण लेना
और पुराना चुकाता जाता है तो कुछ दिनों में
बन्द हो जाता है—वह अनृणी हो जाता है, इसी
के द्वारा आसन्न का निरोध कर दिया जाता है
की तपस्या आदि के द्वारा निर्जरा की जाती है,
ग्रन्थ प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार अनादि
प्राप्त हो जाता है ।

और वृक्ष की परम्परा अनादि से चली आ
बीज को आग में जला दे तो अनादिकालीन
हो जाती है, इसी प्रकार कर्मों की परम्परा

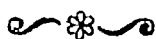
आरण-परम्परा अगर अनादिकालीन है तो कोई आदि कैसे बना दे ?

तथ्य यह है कि जड और चेतन का समुदाय ही जगत् कर्ता है। जगत् की सत्ता है, यह सभी जानते हैं। और फिर यह एक सर्वममन निर्णीत सिद्धान्त है कि अमत् सभी नहीं बना और सत् का सर्वथा विनाश होकर अनत् रूप परिणाम नहीं हो सकता। सत् नश्वर सत् ही रहता है और अमत् नश्वर अमत् ही रहता है। यह ठीक है कि सत् की विभिन्न प्रकृतियाँ पलटनी रहती हैं और एक प्रकृति मिटकर दूसरी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु वह कदापि नहीं बन सकती, इसी प्रकार शून्य से कभी सत् नहीं होता। इस सिद्धान्त को हम सामने रखकर जब हम आत्मा के सत्त्व में विचार करते हैं स्पष्ट हो जाता है कि जब आत्मा का अस्तित्व है तो वह सत् ही सत् है और सदा ही सत् रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मा अनादि और अनन्त है।

पूछा जा सकता है कि आत्मा अगर नित्य है तो वह कब—उपर बना योनियों में क्या नष्ट हुआ फिरता है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा का प्रयागमन करने में, एक शरीर से दूसरे में और एक जगत् से दूसरी योनि में वे जाने वाले हैं। आत्मा है और जगत् है ना, हे जीवन ! हमें जो

पुण्यस्मरण

स्तुतिः—

तए. श्रतमुन्मयूल—

म रूपममलं भवतो नितान्तम् ।

क .. ेि . ,

रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्त्ति ॥

भदेवजी की स्तुति करते हुए, आचार्य महाराज सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान् पुरुषोत्तम, आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! गाये जाएँ ?

पर भी विराजमान होने, खड़े होते या अशोक वृक्ष की छाया होती थी। वह वर्ण का तथा फलों और फूलों से सम्पन्न

है, क्योंकि वह त्रैकालिक अभाव है। अर्थात् का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। उममें और न होगा। शोक जीव को ही होता है। पहले सद्भाव होकर फिर जो अभाव होता व कहलाता है। भगवान् में शोक का प्रध्वसा-शोक का अत्यन्ताभाव है उमें यहाँ अशोक है। वह है उसे वीतशोक कहा गया है। साराणार्थ में शोक का उद्भव ही नहीं होता अतएव ने में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो होने शोक को, तपश्चर्या और साधना के लिया है। इसी कारण वे वीतशोक कहलाते शोक कहने में भी कोई बाधा नहीं है। यह गया है सो यह बतलाने के लिए शोक होने पर भी उस अभाव के निमित्त में

देव शोक से सर्वथा अतीत है, और उनकी शोकग्रस्त प्राणी उनकी शरण लेता है, हित हो जाता है। उसकी समस्त चिन्ताएँ जाती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रखर प्रताप है !

शोक या चिन्ता कोई मामूली चीज नहीं है, पर इसका असर रहता है। किसी-किसी लोगो को लगी ही रहती है। सभी फँसे रहते हैं। चिन्ता सारी चतुराई को के आगे पण्डिताई धरी रह जाती

व है, क्योंकि वह त्रैकालिक अभाव है। अर्थात् क का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। उसमें न है और न होगा। शोक जीव को ही होता है। का पहले सद्भाव होकर फिर जो अभाव होता अभाव कहलाता है। भगवान् मे शोक का प्रध्वसा-से शोक का अत्यन्ताभाव है उसे यहाँ अशोक प्रध्वसाभाव है उसे वीतशोक कहा गया है। साराण पदार्थ मे शोक का उद्भव ही नहीं होता अतएव होने मे कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो है जिन्होंने शोक को, तपश्चर्या और साधना के जीत लिया है। इसी कारण वे वीतशोक कहलाते को अशोक कहने मे भी कोई बाधा नहीं है। यह किया गया है सो यह बतलाने के लिए शोक मान होने पर भी उरा अभाव के निमित्त मे

ऋषभदेव शोक से सर्वथा अतीत है, और उनकी कि जो शोकग्रस्त प्राणी उनकी शरण लेता है, से रहित हो जाता है। उसकी समस्त चिन्ताएं हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रखर प्रताप कर देता है।

यह शोक या चिन्ता कोई मामूली चीज नहीं है, की प्राणी पर इसका असर रहता है। किसी की चिन्ता लोगो को लगी ही रहती है। सभी जल मे फँसे रहते है। चिन्ता मारी चतुराई को है। चिन्ता के आगे पण्डनाई बरी रह जाती

भगवान् महावीर का सच्चा श्रावक है, उसे चिन्ता को अपने पास भी फटकने नहीं पय मे तो कहा गया है —

सोचे नहीं, आगम वांछा नाहि ।

सदा, सो ज्ञानी जगमाहि ॥

किसी इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर शोक विषय मे किसी वस्तु को पाने के लिए चिन्ता वर्तमान मे जो सुख-दुःख हो रहा है, उसमे है । सुख मे हर्ष नहीं, दुःख मे विषाद नहीं, रोहट नहीं । वह सुख-दुःख को समभाव के एक रूप कर देता है । पहले धनवान् थे तो टी कौडी पास मे नहीं है तो क्या ! प्रत्येक है । उसे अपनी वर्तमान स्थिति के ई शिकायत नहीं है । ऐसी भावना वाला । जहाँ ज्ञान है वहाँ चिन्ता का काम है ?

अनर्थदण्ड मे गर्भित है । चिन्ता करने जाता है । चिन्ता करने से कोई अनिष्ट इष्ट प्राप्त होता तो समग्र ससार यथेष्टी बन गया होता ! फिर तो किसी जाती ! मगर ऐसा ही नहीं सकता ।

पुण्य-पाप के उदय के अनुसार फल फल को पलट देने मे समर्थ नहीं है ।

कोई लाभ नहीं हो सकता । अलबत्ता,

है। चिन्ता मनुष्य जीवन का घुन है। घुन लगने पर अनाज का दाना धीरे धीरे नि सत्व होता जाता है और अन्त में खोखला हो जाता है। इसी प्रकार चिन्ता मनुष्य के जीवन को नि सत्य और खोखला बना देती है। चिन्ता को जीवन का बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए, अभिशाप कहना चाहिए। वास्तव में वे धन्य हैं जो चिन्ता रूपी व्याघ्री के पजे में नहीं फँसे हैं। चिन्ता के ममान कोई अन्य शत्रु नहीं। चिन्ता के साथ चिन्ता की तुलना करते हुए कवि कहता है —

चिन्ताचितयोर्मध्ये, चिन्ता एव गरीयसी ।

चिता दहति निर्जीवं, चिन्ता दहति सजीवकम् ॥

अर्थात्—चिन्ता और चिता में से चिन्ता अधिक भयकर है—जवर्दस्त है। चिता निर्जीव कलेवर को जलाती है तो चिन्ता सजीव को भी जला कर राख बना देती है।

यह कौन नहीं जानता कि चिन्ता से किसी अभाव की पूर्ति नहीं होती, चिन्ता किसी रोग की दवा नहीं है, चिन्ता निर्धन को धनवान् नहीं बना सकती, अशक्त को शक्ति नहीं दे सकती। वह तो उलटी हानि ही उत्पन्न करती है। बीमारी में चिन्ता करने से बीमारी बढ़ जाती है, निर्धनता में चिन्ता करने से बीमारी बढ़ जाती है, निर्धनता में चिन्ता करने से धनोपार्जन करने की रही सही क्षमता भी चली जाती है। इस प्रकार चिन्ता मनुष्य की शक्ति का अपहरण कर लेती है। और इस बात को कौन नहीं समझता? सभी चिन्ताजन्य हानियों से परिचित हैं। फिर भी अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि सभी चिन्ता के चगुल में फँसे रहते हैं।

प्रकृततर पुण्य लेकर आई थी मरुदेवी माता ।
लम्बी आयु मे उन्हें कभी शिगेवेदना तक नहीं
कभी नहीं करना पडा । वे प्राणो, भूतो, जीवो
बहुत साता उपजा कर आई थी । बहुत जीवदया
। पाला था ।

न का हलुवा खाते हैं तो भट गले उतर जाना
दामो के लिए पैसा कमाने मे खून का पसीना
। खाने मे जोर नहीं लगता, कमाने मे जोर
प्रकार धर्म और पुण्य की क्रिया करने मे बहुत
परिणामो की लटरो का पार नहीं है । धर्म
आ जाती है दान देते-देते परिणाम बदल
मरुदेवी माता ने एकनिष्ठ भाव से पुण्य का
च मे परिणामो मे ठेस नहीं लगते दी थी ।
ही होता तो पति है तो पत्नी नहीं, पत्नी है
न के फल भोगते-भोगते बीच मे अनेक विघ्न
र मरुदेवी भगवती ने कैसा विलक्षण पुण्य-

दो प्रकार के होते है । कोई पुण्य साधक
जा है । उसे शास्त्रीय परिभाषा मे पुण्यानु-
पानुबन्धी पुण्य कहते हैं । मरुदेवी माता
और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वाक था ।
दत्त चक्री को तरक मे पहुँचा कर छोडा
माता मरुदेवी को मुक्ति के द्वार तक
ी पुण्य मोक्ष मे जाने से रोकता है । वह,
लेने देता, दान नहीं देने देता, लखपति-

चाले नंगे पांच कीड़ी को बचाय के ।'

लि २ तृण और मणि तथा सोना और मिट्टी समान
 . मू ण का क्या करना था ? जैसे पत्थर पड़े थे
 । भी पडा था । तो साधुजी ने उसे देखा और
 रुके आगे चले गए । कुछ ही आगे एक वृक्ष था ।
 ीचे बैठ गए ।

क भील लकड़ियो का भारा लेकर आ रहा था ।
 —देखे, वह सोना इस भील के भाग्य में है या
 . उसके भाग्य मे नहीं था । दस-पांच पावडे
 ी पगडडी पर लग गया । इस घटना को देखकर
 पद-पद पर खजाने भरे पड़े हैं, पर उनकी
 े ही होती है ।

। जूँ मार कर आये हैं, बिना छना पानी
 ।री करके आए है, ठगाई करके आए है और
 आए है, वे चाहे अगर सुखी होना तो कैसे
 ख ति और करोडपति बनना चाहे तो किस
 ?

बनो न करोडपति और अरबपति, कौन

• हमारे भाग्य मे नहीं हैं बनना ।

• के कर्म ही क्यो किये थे ? और पहले
 सँभल सकते हो । जो तीर छूट गया सो
 • हाथ मे है उसे तो सँभाल सकते हो ।

करोड़पति होने पर भी सामायिक नहीं करने देता। पुण्य के उदय से सेठ हुआ, किन्तु वह सेठई उसे पुण्य नहीं करने देती, रडी नचाने में हंजारों का पानी करा देती है, पर दीन-दुखिया और अनाथ के प्राणों की रक्षा के लिए एक पैसा खर्च नहीं करने देती।

ऐसे पुण्य के फल भोगकर जीव पापों का उपार्जन करता है और फिर नरक तथा निगोद का मेहमान बनता है।

साधक पुण्य या पुण्योन्वन्धी पुण्य इससे विपरीत होता है। जिस पुण्य के फलस्वरूप जीव यहाँ सुख भोगता है और धर्म का आचरण करके आगे स्वर्ग या मोक्ष के सुख प्राप्त करता है, वह पुण्योन्वन्धी पुण्य कहलाता है। शालिभद्र और मरुदेवी माता का पुण्य ऐसा ही महान् पुण्य था।

जिनागम का तत्त्वविवेचन बहुत सूक्ष्म और परिपूर्ण है। आप आगमों का स्वाध्याय करे तो पता चले। मगर आपको तो सवाये और ड्योढ़े करने की ही चिन्ता रहती है। आत्मा के कल्याण की बात सोचने और समझने को अवकाश कहाँ है ?

श्री मोलह शृङ्गार सज कर ऊपर गई किन्तु पतिराज अवे बैठे है। वह अपना शृङ्गार बताए तो किसे बताए ? यह शास्त्र सोलह शृङ्गार हैं, पर उन्हें आँखों वाले ही देख सकते हैं। 'भाग्यहीना न पश्यन्ति' इन वचनों को भाग्यहीन पुरुष नहीं देख सकते। पुण्यवान् पुरुष ही इनका अवबोधन, चिन्तन और मनन करते हैं।

एक साधुजी जा रहे थे। उन्हें रास्ते में सोने का आभूषण पड़ा दिखाई दिया। किन्तु उन्हें उससे क्या प्रयोजन था ?

हैं जिन्होंने लाखों की सम्पत्ति को ठुकरा कर
की थी ।

सकता है कि लाखों की सम्पत्ति त्यागने वाले
हैं, अधिकांश तो निर्धन ही साधु बनते हैं । पर
दीर्घदर्शिता का अभाव है । मनुष्य के लिए धन-
से भी बड़ा प्रबल आकर्षण भोगोपभोगो
साधु बनने पर, विषयभोगो का सर्वदा त्याग
। कोई रक हो या राजा, विषयो का आकर्षण
और उसका परित्याग करना हँसी-खेल नहीं
होने-उमका परित्याग कर दिया, और सधममय
कर लियो, वे क्या कम प्रशसा के पात्र हैं ?

५ जिस प्रकार राजा को निरीहभाव धारण
उसी प्रकार रक को भी । जिस तरह राजा
एँ दबानी और नष्ट करनी पडती है, उसी तरह
जस प्रकार राजा को अपनी इन्द्रियो और मन पर
ी होती है उसी प्रकार रक को भी । बल्कि राजा
है, उसके मन मे एक तरह की सन्तुष्टि या तृप्ति
न मे यह बात नहीं होती । फिर भी वह भोगो
है इस दृष्टि से अकिंचन का त्याग राजा के त्याग
एँ हैं ।

है कि कोई राजा हो या रक, जो सयम को
जितेन्द्रिय होकर, निष्काम वृत्ति ग्रहण करके
२० है और आत्मविशुद्धि तथा जगत्कल्याण
न ध्येय बन जाता है, वह सर्वथा श्लाघ्य है,
आदर्श है, पूज्य है और उसका मार्ग जगत्

अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, वर्तमान तो है ! उसे सुधार सकते हो ! चतुर मनुष्य भूतकाल का रोना रोने नहीं बैठता । भूतकाल की भूलों से वह शिक्षा ग्रहण करता है और वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करता है । अगर् तुमने भूतकाल में पापाचरण किया और उसके फलस्वरूप कष्ट भोगना पड़ रहा है तो उसे समभाव से भोगो और पुण्य का आचरण करो । ऐसा करने से पाप कट जाएगा और भविष्य कल्याणमय बन जाएगा ।

भाइयो ! कष्ट भोगे बिना आत्मा पर चढ़ा हुआ कर्ज नहीं उतरता । जो ऋण तुम ले चुके हो उसे चुकाये बिना काम नहीं चल सकता । उसे चाहे शान्ति और धैर्य के साथ चुकाओ, चाहे रो-धो कर चुकाओ । हर हालत में चुकाना तो पड़ेगा ही । हाँ, शान्ति और धैर्य के साथ चुकाओगे तो आगे अच्छा फल पाओगे और रो-धो करके, हाय हाय करके चुकाओगे तो भविष्य के लिए और भी अधिक भार बढ़ा लगे ! अतएव हाय-हाय न कगो । समभाव से सब कुछ सहन करो ।

अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो महात्मा पुरुषो के जीवन चरित पढ़ो कि उन्होंने किस प्रकार आए हुए कष्टों को सहन किया, यही नहीं, उन्होंने कष्टों को आमन्त्रित भी किया और उन पर विजय प्राप्त की । वे थे महान् पुण्य के धनी । प्रैन-इतिहास ऐसे पुण्यशाली महापुरुषों की जीवनियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिन्होंने आश्चर्यजनक कृत्य किये थे । बहुत प्राचीन इतिहास को जाने दीजिये, कुछ ही शताब्दियों पहले के इतिहास पर दृष्टि डालिए तो भी आपको एक से एक बढ़कर पुण्यपुरुष दृष्टिगोचर होंगे । कई तो ऐसे

न करे तो अच्छा ही है। जो जितना त्याग करे, लाभ में है। परन्तु मैं इसे इस कारण त्याग नहीं करे साधु दूध पीएँगे तो यह उनकी निन्दा करेगा। शत है।

-विचरते पूज्यश्री नाथद्वारा में पहुँचे। व्याख्यान आसमान से रूपयो की वर्षा हुई। किसी-किसी ने नहीं उठाए और किसी ने सामायिक में आसन। बाद में सामायिक पार कर रूपया लेना चाहा था। उसमें का रूपया अभी तक मौजूद है।

पूज्य हुक्मीचन्द्रजी महाराज महाभाग्यवान् थे। हो चुके हैं। उन्होंने अपने उच्चतर तप और एक सम्प्रदाय को वरन् समस्त जैनसभों में भी उनका त्याग हमारे लिए एक पवित्र

मालवा में धर्मदासजी महाराज हो गए हैं। उनके एक शिष्य ने धार में सथारा कर तो लिया, की भावना त्रिगड गई। पूज्य धर्मदासजी महाखबर लगी कि उसकी भावना गिर गई है और कराने वाला है, तो वे बिहार करके धार की में लोग बाटी-चूरमा बना रहे थे। उन्होंने तो पूज्य श्री ने उनसे आहार लेकर आहार नहीं पीया और यावज्जीवन चउविहार सथारा धार में पहुँच कर उन्होंने अपने उस चले से कायर हाथी की भूल गये को नहीं सोहती!

को प्रशस्त बनाने वाला है। वे परम पुण्य के धनी हैं। ऐसे महान् पुरुषों का स्मरण, कीर्त्ति और गुणगान हमारी आत्मा को एक ऊँची प्रेरणा देता है और पवित्र बनाता है।

भाइयो ! तुम पुण्य का उपार्जन करना चाहते हो तो इसका सुगम से सुगम साधन सन्तों के गुणों का उत्कीर्त्ति करना है। द्रवित अन्त करण से सन्तों का गुणगान करो। इससे तुम्हारे पापों का क्षय होगा और पुण्य प्रकट होगा।

आपने इस बाईस सम्प्रदाय में अनेक पुण्यशाली सन्त महात्मा हो चुके हैं। उनका त्याग और तप उच्च कोटि का था। विक्रम संवत् १८७६ में पूज्य हुक्मीचन्द्रजी म० ने दीक्षा धारण की। वे टोडे गाँव के रहने वाले थे। लालचन्द्रजी महाराज के शिष्य थे। इन महात्मा ने २१ वर्ष तक बेले-तप किया और 'जीवनपर्यन्त मिठाई खाने का त्याग किया। इन्होंने रसना-इन्द्रिय को ऐसा जीत लिया था कि आहार में केवल तेरह चीजे रखी थी। पापड, बाटी, चूरमा आदि सबका त्याग था। बारह महीने एक ही चादर रखते थे। तली हुई वस्तु के भी त्यागी थे। २०० बार नमुत्थुण सूत्र का प्रतिदिन पाठ करते थे। वे स्वयं स्थानक में नहीं उतरते थे, किन्तु स्थानक-वालों के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं रखते थे। कदाचित् कोई पूछता-जो स्थानक में उतरते हैं, उनमें साधुपना है या नहीं ? तो वे उत्तर देते-अभी तो मेरे ही साधुपन का ठिकाना है या नहीं ? मैं दूसरे के विषय में क्या कह सकता हूँ ?

एक साधु ने आपसे कहा-महाराज, जीवन भर के लिए दूध का त्याग करा दीजिए। तब आपने फर्याया-नहीं, अभी नहीं। पूछने पर आपने बतलाया दूध विग्रह में है और साधु

बाहर बैठा है। महात्मा ने समझा—कोई गृहस्थ

ल उन्होंने श्रावको से पूछा—कल रात्रि मे क्या कोई
 .२ पहन कर यहाँ आया था ?

कार करते हुए कहा—हम लोग तो आये नहीं,
 .३ प्रसंग हो तो उसी समय पूछ लीजिएगा।

त्रि में सचमुच वैसा अवसर आ गया। महात्मा
 तो फिर वही धवल वेषधारी पुरुष दृष्टिगोचर
 महात्मा ने उससे प्रश्न किया—भाई, कौन हो

। 'देवता !'

। उद्देश्य से बैठे हो ?'

। के लिए।'

।ह . २९ क्षेत्र मे जा सकते हो ?'

नहीं।'

लिए तो नहीं, किन्तु वहाँ जाओ तो पूछ लेना
 है।'

वक के रूप मे पाकर मनुष्य प्रायः सासारिक

। २ की इच्छा करते हैं या चमत्कार कर्तने

। परन्तु नेत्रसिंहजी ऐसे महापुरुष नहीं थे।

। ३ कोई लाभ उठाया तो आत्मकल्याण का

यह था कि उम्र का पता चल जाय तो अपने

। धना कर सके।

न हि वारणपर्याणं वोढुं शक्तो वनायुजः ।

अर्थात्—हाथी का पलान गधा वहन नहीं कर सकता ।

आखिर वे स्वयं उस चले की जगह डट गए और समाधि में विचरते हुए अन्त तक महासाधना करते रहे ।

मालवा में ही एक नेतसिंहजी महाराज हो गए हैं । वे भी विले-विले पारणा करते थे । वे छोटे से छोटे गाँव में भी एक रात ठहरते थे । एक बार किसी छोटे गाँव में उपयुक्त जगह न होने से एक पेड़ के नीचे ही ठहर गए । उस दिन अत्यन्त कडाके की सर्दी पड़ रही थी । वे रात को वृक्ष के नीचे ध्यान-मग्न होकर खड़े थे कि शीत के प्रबल प्रकोप से बेहोश हो गए । प्रातःकाल हुआ और सूर्य की धूप लगने से कुछ गर्मी पहुँची तो होश में आए । वहाँ से विहार करके आगे बढ़े तो एक देवता साय में ही गया । चलते-चलते जावद पहुँचे । वे अपने पास किसी गृहस्थ को नहीं रहने देते थे । मगर पिछली रात में श्रावक सामायिक करने आये तो दरवाजे पर सिंह को देखकर वापिस भाग गये ।

दिन चढ़ने पर वे श्रावक महात्मा के पास गये । महात्मा ने सहज भाव से पूछा—आज समय कैसे चूक गया ? प्रतिदिन तो जल्दी आया करते थे । आज इतनी देर से ?

श्रावक बोले - महाराज, समय तो चूके नहीं थे, पर द्वार पर शेर बैठा था । इस कारण वापिस भागना पड़ा ।

विहार करते-करते वे रतलाम पहुँचे । रात्रि के समय प्रयोजन विशेष से वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा—एक सफे

को गुस्सा आया । वह नीचे उतरा और कर रास्ते से दूर पटक आया और गाड़ी लेकर

ने यावज्जीवन वहाँ से उठने का त्याग न आगे चल कर रतलाम में पहुँचा । उसने गे। को बतलाई तो गाँव वाले समझ गए— हजी होंगे ।

बन्दूकधारी जवान उनकी रक्षा के लिए धारी वहाँ पहुँचे तो यह देखकर उनके एक महात्मा के पास दो शेर बैठे हैं— और दूसरा पैर की ओर । पास ही पेड़ पर कि यह माजरा क्या है ? जो भी जानकी की ओर बैठा हुआ शेर उसे भगा देता था ।

तो बहुत-से गृहस्थ और दस साधु आए । के पिताजी म० भी थी । करीब १७ दिन

गुरु महाराज के गुरु महाराज और महाराज थे । वे जावरा पधारे । वहाँ आकर उनसे मागलिक सुनकर चला

महाराज हो गए हैं । वे दिन करते, और एक बार पानी पीते थे । आ रहे थे कि वर्षा होने लगी । पास था । वे वर्षा से बचने के लिए उस

देवता गया और उसी समय पूछताछ करके वापिस लौट आया । उमने बतलाया कि पारणा करने पर जब वमन हो जाय तो समझ लेना कि अब मृत्यु सन्निकट आ गई है ।

महात्मा अभी तक जीवन-सुधार में सलग्न थे, अब मृत्यु से कुश्ती लड़ने और उसे सुधारने में लग गए । वहाँ से विहार करके चले और जंगल में पहुँचे । भीलो से पूछा—शेर की गुफा कहाँ है ?

एक ने हाथ उठाकर गुफा बतला दी ।

दूसरा भील बोला—क्यों बतलाता है ? यह तो महाजनो से लडाई करके आये हैं शेर की गुफा में मरने जाना चाहते हैं !

महात्मा शेर की गुफा पर जा पहुँचे और ध्यान लगाकर बैठ गए । शेर आया किन्तु वह बकरी की तरह सीधा हो गया । उसने उन्हे कुछ भी हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं किया ।

वहाँ से चले और एक बार वे रास्ते में बहुत गहरी गडारो में चीलो के बीच सो गए । उधर से गन्धों से भरी गाडियाँ आ रही थी । गाडीवानो को पता नहीं था कि बीच रास्ते में कोई सोता होगा । गाडी चल रही थी और महात्मा के सन्निकट आ रही थी पर मस्त महात्मा को अपने बचाव की कुछ भी चिन्ता नहीं थी । आखिर गाडी का एक पहिया गर्दन से और दूसरा पैरो से अड गया । गाडीवान ने पूछा—अरे कौन है ?

महात्मा—मेरे कुछ नहीं अटकता ।

गाडीवान—दो-चार साठे लेले और रास्ता छोड दे ।

महात्मा—मेरे कुछ नहीं अटकता ।

२ खड़े हलवाई की तरफ देखा । हलवाई जो देखकर चकित हो रहा था, बोला-महाराज, हाथी । बस हलवाई की आज्ञा मिलते ही स्वामीजी बढाया और हाथी ने घेवर को पात्र में

द एक साड पागल हुआ । स्वामीजी उसके । साड ने गुड की भेलियो में सीग मारा और । स्वामीजी ने पात्र माडा और सांड ने गुड

११. हजी महाराज एक बार जोधपुर आए तो भाव रखने वालो ने उन्हे आसोप की हवेली में उन्हे मालूम था कि उस हवेली में कोई देवता वयो ने सोचा—ये उसमें ठहरेगे तो इनका कुछ ।

हवेली में ठहर गए । रात्रि में शास्त्रों का सुनकर देवता प्रसन्न हो गया । उसने प्रकट आनन्द से ठहरिए ।

में एक दरगाह है । उसमें एक जिद रहता । समय, उस दरगाह में कोई रह जाता तो नहीं बचता था । धर्मसिंहजी नामक एक बडे । उन्होने अपने गुरु से कहा—मेरी इच्छा पालने की है । कृपया आज्ञा दीजिए । गुरुजी करने के उद्देश्य से कहा—पहले रात भर ओ !

मन्दिर में चले गए । मन्दिर का पुजारी रुष्ट होकर कहने लगा—
तुम यहाँ क्यों आए ? भैरोजी को छूत लग जाएगी ! यहाँ से
चले जाओ ।

इस पर मान बाबा बोले—क्या भैरोजी तेरे हैं ? तेरे हैं तो
तू बुला, नहीं तो मैं बुलाता हूँ ।

पुजारी—अच्छी बात है, तुम्हीं बुलाओ ।

बाबा—सामने बुलाऊ या आड में ?

पुजारी—आड में बुलाइए ।

बाबाजी ने चादर तान कर भैरोजी को बुला दिया । वह
बालक के वेष में छम-छम करते आ गए ।

पुजारी मानमलजी महाराज की ऐसी महिमा देख कर
उसी दिन से जैन धर्म बन गया । आज भी उसकी सन्तान-
परम्परा में जैन धर्म का पालन किया जा रहा है ।

मेवाड में एक महात्मा रोडजी स्वामी हो गए हैं । उदयपुर
में उन्होंने बड़े विकट अभिग्रह किये थे । एक बार यह अभिग्रह
किया कि हाथी और वृषभ आहार बहराएगा तो पारणा
करूँगा, नहीं तो नहीं !

थोड़े ही दिन बाद महाराणा साहब का हाथी पागल हो
गया और छूटकर बाजार में आया । सब लोग डर के मारे घरों
में छिपने लगे । उधर स्वामीजी को यह समाचार मिला तो वे
आहार का पात्र लेकर हाथी के सामने चले पड़े । बाजार में
हाथी का स्वामीजी का आमना-सामना हुआ । स्वामीजी ज्योंही
हाथी के सामने पहुँचे कि हाथी ने हलवाई की दुकान से घेवर उठाया ।

ये पारण करते थे। उन्होंने ५२ वर्ष तक ही लगाया !

बतलाऊँ और किन-किन के नाम गिनाऊँ ?
 क महापुरुष हो चुके हैं। सभव है कोई भाई
 घटनाओं पर विश्वास न करें, किन्तु जो
 नू प्रभाव को जानते हैं और ब्रह्मचर्य की दिव्य
 हैं, उन्हें सशय करने का कोई कारण नहीं
 ध्यात्मिक शक्ति बड़ी जबरदस्त है ! उनकी महिमा
 चनागोचर है।

। एवगंधवा, जक्खरक्खसकिनरा ।

। नमंसति, दुक्कर जे करेति तं ॥

साधारण प्राणियों को जिसका पालन करना
 ीत होता है, उस ब्रह्मचर्य की साधना करने
 मे देव दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर-
 कते हैं।

आत्मा मे अनन्त बल है इस सत्य का
 ऐसी ही घटनाओं से मिलता है। आत्मिक
 से बड़ी-बड़ी अद्भुत घटनाएँ घटती हैं किन्तु
 मे सलग्न मनुष्य उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं
 ोई घटना बलात् सामने आ जाती है तो उसके
 का भाव धारण करता है।

आज जिन महात्माओं की जीवन घटनाओं का
 या है, वे महान् पुण्यशाली पुरुष थे। आपको

धर्मसिंहजी को अपने आत्मबल पर विश्वास था। वे सचमुच शाम के समय दरगाह में पहुँचे। वहाँ के फकीर से उन्होंने कहा—मैं इस रात दरगाह में रहना चाहता हूँ। आज्ञा दो तो रह जाऊँ।

फकीर—रहने को तो रह सकते हो, मगर सुबह जिंदा लौटना मुमकिन नहीं है।

धर्मसिंहजी महाराज तो पूरी तैयारी करके गये थे। उन्होंने सिर्फ यही कहा—आप मेरी चिन्ता न करें। ठहरने की आज्ञा मुझे दे दें।

फकीर ने ठहरने की आज्ञा दे दी और धर्मसिंह महाराज वही डट गए। रात्रि के समय उन्होंने अखण्ड ज्ञान-ध्यान करना आरम्भ किया। क्रूर जिद प्रकट हुआ। मुनिराज के आत्मबल के प्रताप से वह सीधा हो गया। उसने कहा—साता में विराजिए!

भाइयो! यह वही धर्मसिंहजी महाराज हैं, जिन्होंने शास्त्रों पर टब्बे लिख कर जनता का महान, उपकार किया है!

अम्बाला में लालचन्द्रजी महाराज एक बड़े साधक हो चुके हैं! जब उनका स्वगवास हुआ तो चन्दन की लकड़ियों से दाहसंस्कार किया गया। उस समय लोग यह देख कर हैरान हो गए कि मुनि का शरीर तो भस्म हो गया, मगर चादर और चोलपट्टा आज भी मौजूद हैं!

भाइयो! पूज्य जयमलजी महाराज और पूज्य रघुनाथजी महाराज आदि अनेकानेक तपस्वी और महान् सन्त हो चुके

१०

का सौरभ

स्तुति:--

ॐ ऽत्र यदि नाम गुणैरशेषं—

स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !

तव श्रय जातगवैः,

स्वाप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥

ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज
हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम,
! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? प्रभो !
के गुण गाये जाएँ ?

ऋषभदेवजी मे अनन्त गुण थे और उनका प्रत्येक
की सीमा पर पहुच गया था । वे अनन्त ज्ञानी
थे, अनन्तशक्तिमान् थे, अनन्त क्षायिक सम्यग्दृष्टि
भाव से सम्पन्न थे । भगवान् के समस्त गुण
नही जा सकते !

उनसे महत्त्वपूर्ण पाठ सीखना है । आप तो पुण्य लेकर आए हैं उसका ऐसा सदुपयोग करो जिससे आपका भविष्य उज्ज्वल बने आप चिन्ताओं से बचें और पूर्ण निश्चिन्त होकर अक्षय आनन्द के भागी बन सकें ।

१-१-४६

पाली

। चीज है ? संक्षेप में कहा जा सकता है कि
में निवृत्ति ही गुण है और अठारह पापों का
। अथवा दोष कहलाता है ।

किम साहय आये और मुझमें पूछने लगे—धर्म
? मैं ने कहा—धर्म को समझने के लिए पाप को
ना चाहिये । पाप समझ में आ जाएगा तो धर्म
कठिनाई नहीं होगी । हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभि-
पट, लडाई, किसी को कलक लगाना, किसी की
चंगली खाना, धर्म की बात सुन कर अप्रसन्न
बात सुनकर प्रसन्न होना, दूसरों को धोखा देना,
अपहरण करना, आदि-आदि पाप के कार्य हैं ।
समझ में आ गया ?

। राज ।'

धर्म को समझना आसान है । पाप कार्यों का
ना हा धर्म है । किसी भी प्राणी को मन से वचन
। से कष्ट न पहुँचाना, अर्थात् मन से किसी का
ना, दुःख देने का विचार न करना अमुक को
। य या अमुक मर जाय या अमुक को मार डालूँ,
मानसिक विचार न आने देना धर्म है । सत्य,
र प्रिय वचन ही बोलना और अप्रिय वचन न
। कार्य से किसी प्राणी के लिए कष्ट कर प्रयत्न न
तुल्य-सुविधा पहुँचाना धर्म है । इस प्रकार पहले
कार्यों के विपर्यय शुभ कार्य करना धर्म है । जैसे
ना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना,
। मन्तोष धारण करना, क्रोध न करना, मान-

भाइयो ! जिसमे गुण होते हैं वही पूजा का पात्र होता है, उसी की प्रशंसा होती है, उसका ही आदर-सन्मान किया जाता है। कालिदास ने कहा है—

गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्गं न च वयं ।

अर्थात्— गुण पूजा के पात्र होते हैं, न वेष पुजाता है और न उम्र पुजाती है ।

मनुष्य की प्रतिष्ठा और महिमा का आधार उसके गुण ही हैं । जिसमे गुणों के बदले दोष होते हैं वह निन्दा का पात्र बनता है उसकी बदनामी होती है, अपयश होता है । गुणों मे एक ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है कि वे अनायास ही दूसरों के हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं । गुणी मनुष्य अगर किसी का शत्रु हो तो भी वह उसकी प्रशंसा करता है । वास्तव मे गुणों की विशेषता यहो है कि वे अपने विरोधी से भी प्रशंसा करवा लेते हैं और शत्रु के हृदय मे भी अपना स्थान बना लेते हैं । इतिहास के जानकारों को भलीभांति मालूम है कि बादशाह अकबर के लिए महाराणा प्रताप सिर दर्द बने हुए थे । भारत-वर्ष मे अगर कोई अकबर का प्रबल से प्रबल विरोधी था तो वह प्रताप ही थे । मगर अन्य राजाओं की अपेक्षा अकबर प्रताप का सब से अधिक आदर करता था । ठीक ही कहा गया है—

गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ।

अर्थात्— गुणज्ञान जनों के लिए ही गुण, गुण होते हैं । गुणों की कद्र गुणवान् ही करता है । जो गुणों की पहचान नहीं कर सकता, वह गुणी का आदर भी नहीं करता । कूजड़ा क्या जाने हीरे की पहचान !

प्रकार के लोग वह है जो अपनी अल्पज्ञता को मते है, जो कल्याण का मार्ग समझना चाहते है, जो मुमुक्षु हैं जिनके हृदय मे सर्वज्ञ वीतराग की और समझने की अभिलाषा है, जिनमे भद्रता ही धर्मोपदेश के पात्र हैं। उन्हे उपदेश देने से है। मूर्खों और पापियो को उपदेश देना व्यर्थ है, बल्कि कभी-कभी तो अनर्थकर भी हो जाता है। होते हैं—

शो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।

।नं भुजङ्गानां, केवलं विषवर्द्धनम् ॥

ये दूध पिलाओगे तो क्या अमृत पैदा होगा ? जहर ही के रूप मे परिणत होगा। साप उस विष बना लेगा। इसी प्रकार मूर्खों को उपदेश तो वे उलटे कुपित होते है, शान्त नहीं होते। सुन्दर २२ भी उनके लिए अनर्थकर ही सिद्ध होता है।

मे एक किसान खेत मे लट्टु लेकर खडा था। पण्डित निकला। वह काशी से पढ कर और को को बैल पर लाद कर जा रहा था। किसान ने —तुम कौन हो ?

—मैं पण्डित हूँ। काशी से पढकर आ रहा हूँ।

न—अच्छा, पण्डित किसे कहते हैं ?

—जो आगे-पीछे की सोचकर कहे वह पण्डित

प्रथिमान न करना, छल कपट न करना आदि पाप-विरुद्ध प्रवृत्ति धर्म है

कोई समझता हो कि महाराज के पास जाने में ही धर्म है या क्रमुक स्थान में जाने पर ही धर्म हो सकता है, अन्यथा नहीं यह बात नहीं है। धर्म तो आत्मा का गुण है। जहाँ कहीं आत्मा रहेगी वही धर्म रह सकता है। आवश्यकता है सिर्फ पाप व्यापार के परित्याग की। अगर तुम्हारा अन्तःकरण पापरहित है पवित्र है, कपाय के कालुष्य से कलकित नहीं है, उसमें प्रशस्त भावनाओं की लहरें उल्लसित होती रहती हैं तो तुम कहीं भी न जाओ, तुम धर्मात्मा हो! हमारा कभी यह दावा नहीं रहा कि हमारे पास आने से ही तुम धर्मात्मा बनोगे और अन्यथा नहीं बन सकागे। हमारे पास पर भी न रखो मगर पापों का परित्याग कर दो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।

ससार में प्रायः तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो धर्म के मार्ग को जानते हैं और उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं। ऐसे लोगों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान् ने भी आचारंगसत्र में फर्माया है:—

उद्देशो पासगस्स एत्थि ।

जो आत्मदर्शी हैं, जिन्होंने तत्त्व के धर्म को पहचान लिया है, उनके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे प्रकार के लोग वह हैं जो जानते तो हैं, मगर पाप का आचरण करते हैं। जो जानते हैं कि यह जहर है, फिर भी उसे खाते हैं। ऐसे लोगों को उपदेश देना व्यर्थ है। उन पर उपदेश का क्या प्रभाव होने वाला है।

भजन सुना दू ! मेरे पास और क्या है ? यह सोच-
नन्दी ने अपना सितार सँभाला और कहा—अच्छा
भजन सुन लो वह गाने लगा—

प्रभु के भजन विन कैसे तिरोगे ?

सच कहूँ फिर सोच करोगे !

नन्दी भजन में मस्त हो गया और एक के बाद
छेड़ने लगा । किसान उसका गाना सुनकर सोचने
राजी खुशी आया था । भुट्टे खाए और पानी
इसे क्या हो गया है कि इतनी देर से अर्राटे कर
चिल्लाए जा रहा है !

किसान ने कहा—मेरी भैस को भी ऐसा ही रोग
। वह भी अर्राटे कर रही थी । तब उसे डाम लगाये
गाने से वह अच्छी हो गई थी ।

दिचार विमर्श करके भजनानन्दी को दाग देने का
लिया । यह भी तय हो गया कि कौन हाथ पकड़ेगा,
डेगा और कौन सिर पकड़ेगा । भजनानन्दी को
कि उनकी चिकित्सा करने की तैयारियाँ हो रही
ने भजन में मग्न था !

को ज्ञान सुनाओगे तो और क्या परिणाम

त हुई कि भजन की मधुर ध्वनि सुनकर एक
दमी उसी समय वहाँ आ पहुँचा । किसानों ने
के प्रति अतिशय सहानुभूति प्रकट करते हुए उसकी

किसान—ठीक । सोचकर उत्तर दो कि मैं यह लट्ट तुम्हारी खोपड़ी में, पीठ पर या पैरो में लगाऊँ ? सोच लो, अगली-पिछली सब सोचकर बताओ ।

पण्डित ने देखा बुरे फँसे । तब वह बोला—तू समझा नहीं । मैं तो पण्डित के पास रहने वाला आदमी हूँ ।

किसान - अच्छा, तो पण्डित कहाँ है ?

पण्डित—वह थोड़ी देर में आने वाला है, पीछे है । तू यही बैठ जा । इस प्रकार कह कर पण्डित ने अपना पिण्ड छुड़ाया ।

भाइयो ! अपना भला चाहने वाले पुरुष को मुखों से दूर ही रहना चाहिए । मुखों के चक्कर में पड़ जाने पर निकलना कठिन होता है ।

एक भजनानन्दी का कठ बड़ा ही मधुर था । वह सितार पर मजन गाता तो अन्तःकरण से भक्ति का झरना बहा देता था । एक बार वह घर से निकल कर किसी दूसरे गाव जा रहा था । रास्ते में एक खेत मिला । वहाँ चार-पाच आदमी बैठे थे और मक्की उगी हुई थी । किसानों ने उसे देखकर भावाज दी और बिठलाया । भजनानन्दी विश्राम लेने के लिए उनके पास बैठ गया । किसानों के दिल में, खास तौर से खेतों में जब फल तैयार खड़ी होती है, उदारता विद्यमान रहती है । अतएव किसानों ने आग्रह करके भजनानन्दी महाशय को कुछ भुट्टे सेक कर खिलाए । भुट्टे खाकर और पानी पीकर वह बहुत प्रसन्न हुआ फिर सोचा-मेरी इनसे न जान न पहचान ! फिर भी इन्होंने मुझे भुट्टे खिलाए हैं और पानी पिलाया है तो

चार्य महाराज ने अत्यन्त रोचक शैली से किया है—दुनिया दोषो की बड़ी उमग के साथ अपनाती दोषो को रहने की जगह की कमी नहीं है । यह तो को घमड आ गया कि भगवान् ऋषभदेव हमे नहीं ने भीतर हमे स्थान नही दते तो न सही । हमारे ससार पडा है । हम कही भी रह जाएँगे । हमारा ने वालो को कमी नहीं है । हमे क्या जरूरत है कि ।स जाएँ ! इस प्रकार अभिमान मे आकर दोषो ने फटकने की कोशिश नहीं की । वे भगवान् से दूर ही । म यह हुआ कि भगवान् गुणो से ही घिर गए । मे एक भी नहीं रहा और समस्त गुण समा गये ।

नन्त गुणो से विभूषित भगवान् ऋषभदेव को ही -बार नमस्कार हो ।

। यह सृष्टि सारी गुण-दोषमय है । प्रत्येक वस्तु और कुछ अवगुण होते हैं । फिर गुण और दोष जक रेखा खीच देना भी बडा कठिन काम है । का एक ही धर्म किसी के लिए गुण और दूसरे के न जाता है । लोक मे कहावत प्रसिद्ध है—'किसी ।यडे किसी को बैगन पथ्य !' एक औषध एक को द्य होती है तो दूमरे के हानिकारक भी ही जाती ।के लिए लाभप्रद है उसके लिए उसमे गुण है और हानिकारक है उसके लिए वह दोष युक्त है !

अतिरिक्त वस्तु का एक ही धर्म किसी खास । गुण माना जाता है और जब वही धर्म उस ।मे बढ जाता है तो दोष माना जाने लगता है ।

सद्गुणों का सौरभ]

बीमारी की कथा सुनाई और अपनी चिकित्सा प्रणाली का भी परिचय दिया । यह सुनकर उसने मन में सोचा--गजब हो जाएगा !

सोच--विचार कर उसने किसानों से कहा--डाम लगाने की आवश्यकता नहीं है । मैं इस बीमारी का मंत्र जानता हूँ । कान में फूफते ही अच्छा हो जाएगा । यह कह कर उसने भजनानन्दी के कान में कहा--

रे गायक ! ये गायन मे बड़े, तू गायन प्रवीण ।
ये गाहक कडबीन के, तू ले बैठा कर वीण ॥

बाबले, अपने भजन किसे सुना रहे हो ? लोग तुफे डाम लगाने की तैयारी में हैं । चुप्पी साध लो, अन्यथा दुर्गति होगी । यह तो गायो-भैसों के प्रेमी हैं और तुम सितार लेकर बैठे हो !

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्तजी ने सारगर्भित उपदेश दिया, किन्तु परिणाम क्या निकला ? कुछ भी नहीं ।

तो माशय यह है कि अयोग्य और अभद्र को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता । जो कल्याण का मार्ग जानना चाहता हो, उसी को उपदेश देना उचित है । छोटे--से गांवड़े में बहुमूल्य हीरे और पन्ने लेकर बैठोगे तो कौन खरीदेगा ? इसी प्रकार दान, शील, तप और भावना का लोकोत्तर माल कोई बड़ा जीहरी ही खरीद सकता है । इस माल को खरीदने के लिए कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए । जैसे सिंहनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहर सकता है, उसी प्रकार वोउराण का वाणो भी सद्गुणवान् सुपात्र में ही ठहर सकती है । भगवान् ऋषभदेव अनन्त गुणों के भण्डार थे । भगवान् के सद्गुणों

बुराई करते थे । राम जैसे भद्रशील और पुरुष का विरोधी रावण था । कृष्ण जैसे उत्तम कस और जरासघ मौजूद थे ! जब सीता लगी तो कुछ स्त्रियाँ उन्हें कलक लगाने को भी अधु-सन्तो को किसी से क्या लेना--देना है ? म का अनुष्ठान करते हैं और विरक्त भाव से है । फिर भी लोग उनकी बुराई करने पर है । कहा है -

१. हिय अति ताप विसेखी,

२. ह सदा परसपत देखो ॥

जी कहते हैं कि खल (दुर्जन) पुरुष के हृदय सन्ताप भरा रहता है कि वह पराई सम्पदा ता है ।

चार करो कि अगर दूसरे को पुण्ययोग से विपुल है तो तुम्हारी क्या हानि हो गई ? दूसरा तुम्हें वशाली नहीं बना है । उसने पूर्वभव से पुण्यो-होगा, दान दिया होगा, दीन--हीन जनो को साता पहुचाई होगी तो आज उसका फल भोगे मा बनने की इच्छा है तो तुम भी वैसे कार्य जा करने से क्या लाभ है ? ईर्ष्या करके तो तुम स्थिति में पहुँचोगे । अपनी अधिक हानि कर लोगे । अति इस तथ्य की बात पर विचार नहीं करना । अभाव का ठीक--ठीक विचार नहीं करता और शी ग्रहण करता है ।

इस प्रकार गुणो और दोषो की कल्पना मनुष्यो की अपनो-अपनी इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर है। इस स्थिति मे गुण और अवगुण का एक निश्चित विभाजन करना ही कठिन है। किन्तु वास्तविक दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो गुणो और दोषो को स्थिर क ना कठिन भी नही है। श्रीरो की बात जाने दें और सिर्फ आत्मा के ही सम्बन्ध मे विचार कर तो कह सकते हैं कि जो आत्मा का असली रूप स्वभाव है, जो परपदाथ के सयोग से उत्पन्न नही हुआ है, जिसके द्वारा आत्मा का उत्थान और हित होता है, 'जिसके कारण मनुष्य अपने समाज मे आदर सम्मान या प्रशमा का पात्र बनता है, वह गुण कहनाता है। इसके विपरीत जो आत्मा का स्वभाव नही है, जो उपाधि से जनित है और जिसके कारण आत्मा की विशुद्धता घटती और मलीनता बढती है, जिसके कारण आत्मा का पतन होता है उसे दोष समझना चाहिए।

सद्गुण प्राप्त करना विवेकशील पुरुष का कर्त्तव्य है। सद्गुण प्राप्त करने का अर्थ है अपने अमला स्वहृद को छोड़ भागे बढना। आत्मा का जो भी वास्तविक स्वभाव है उसे प्राप्त करनी ही इस जीवन का परम पुरुषार्थ है यही जीवन की परमसिद्धि है। इसी मे मानव जीवन की कृताथता है।

कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दुर्गुणी लोग गुणवानो की भी निन्दा करते हैं। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, जगत् मे सर्वश्रेष्ठ सद्गुणो से सम्पन्न, लोकोत्तर महापुरुष परम वातराग और सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान् की भी निन्दा करने वाले निकल आते हैं। मसलीपुत्र गौशालक और जमाली जेमे लोग भगवान् महा-

र कंसे होगा ? इस प्रश्न का उत्तर पहले ही है—

त गुणा पुंसा, विकसन्त्येव ते स्वयम् ।
कस्तूरिकामोद शपथेन प्रतीयते ॥

मे गुण हैं तो वे अपने आप ही विकसित तूरी मे सुगन्ध है तो क्या वह आप ही आप ।नी ? कस्तूरी मे गन्ध की विद्यमानता के लिए आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार गुणों को ए कोई प्रयास नहीं करना पडता ! अतएव चिन्ता मत कर । यह न समझ कि मेरे गुणों ही है तो वे गुण निरर्थक ही हो गए । तेरे के लिए हैं । उन तेरी आत्मा ऊँची उठेगी, तुम्हे जीवन मे शान्ति प्राप्त होगी ! कोई द्र करता है तो करे और नहीं करता है तो न या बनता-बिगडता है ? निर्जन वन मे विक-कुसुम अपनी नैसर्गिक छटा से सुशोभित ने मुचितर सौरभ को दिङ्मण्डल मे परि- । क्या उसने भी चिन्ता की है कि—हाय !

नहीं मिला ? नहीं वह ऐसी चिन्ता नहीं क हो या न हो, उसका स्वभाव खिलना है खेरना है । वह खिलेगा, वह मुस्कराएगा को प्रसून करने मे किंचित् भी कमी नहीं तुम भी अपने जीवन के सुमन को विका- जो के सौरभ से सम्पन्न बनने दो । तुम्हारे के लिए ही हैं । उनसे कोई लाभ उठाता

साराश यह है कि खल पुरुष निष्कारण ही गुणी जनो से जलते और उनकी निन्दा करते हैं। किसी ज्ञानवान् विद्वान् पुरुष को देखकर भूख कहता है-- अजी, क्या जानता है यह ! तुम नहीं जानते, इ-हे मैं जानता हूँ ! पोथे घोट कर दिमाग में भर लेन से क्या होता है ?

उदार हृदय दानी की कीर्ति जब चारों ओर फैलती है तो ईर्ष्यावान् उसे सहन नहीं कर सकता। कहता है-वह तो उडाऊ है उडाऊ ? बाप-दादो का धन पानी की तरह बहा रहा है ! खुद कमाए तो पता चले !

इस प्रकार अवगुणों और दोषदर्शी पुरुष किसी भी गुणवान् के गुणों को सहन नहीं करता है। वह गुणों में अवगुणों का आरोप कर देता है और उनकी निन्दा करके सन्तोष मानता है। ऐसा करके वह अपने दोषों को बढ़ाता है। नीतिकार यथार्थ ही कहते हैं—

नागुणी गुणानं वेत्ति, गुणी गुणेषु मत्सरी ।

गुणी च गुणरागी च, विरलः सरलो जनः ॥

अर्थात्--जो स्वयं निर्गुण है, वह गुणवान् को समझ ही नहीं पाता और जो गुणों, है वह गुणों के प्रति मत्सरी का भाव रखता है। ऐसी स्थिति में गुणा होना और गुणानु-रागी होना बड़ा ही कठिन है। दोनों बात जिसमें पाई जाएं ऐसा सरल हृदयजन कोई विरला ही होता है ।

कहा जा सकता है कि जब निर्गुण गुणी का आदर नहीं करता और गुणी, गुणी के प्रति मात्सर्य रखता है, तो फिर गुणी को समझने वाला रहा ही कौन ? फिर गुणी के

घन को अपने पास नहीं रखूँगा । रक्त के जीवन को कलकित नहीं करूँगा ।

म आदर्श है । लोग अपनी सन्तान के लिए अन्याय की अवगणना करके, उचित-अनुचित करके, छल-कपट करके और भोलेभाले गरीबों को चला करके घन इकट्ठा करते हैं । अगर पुत्र धर्मप्रिय हो तो वह अपने पिता से स्पष्ट कहेंगे, ऐसे घन का आवश्यकता नहीं है । मैं गरीबी खूँगा, पर अनीति की पूजा का उपयोग नहीं करूँगा, मेरे लिए अधर्म न कीजिए, अत्याचार न उपायो से द्रव्योपार्जन न कीजिए । ऐसा कहेंगे, अपने पिता को पाप से बचा सकता है । मेरे सामने भी सुन्दर सबक पेश कर सकता है, अपने पिता के ऋण से किञ्चित् अश्रु में अपने जीवन को भी पवित्र और आदर्श

वक ऐसा ही विचारवान् पुत्र था । उसने कहा दिया कि मैं आपकी अधर्म की पूजनी उपयोग नहीं करूँगा । ऐसे आदर्श पुरुष ही होते हैं । भगवान् महावीर ने भी उसकी राजाओं, सेठों और अन्य जनो के समक्ष और सादगी को प्रभु ने आदर्श बतलाया । श्रावक, महाप्रभु जिसकी बड़ाई करते हैं !

क ने भगवान् के पास से बारह व्रत । उसका जीवन बड़ा ही उत्तम, धर्ममय

हो तो भले उठाए नहीं उठाता तो भी उन्हें निरर्थक न समझो । यही नहीं, अगर कोई खल तुम्हारे गुणों में दोषों का आरोप करता है, तुम्हारी उदारता को उडाऊपन कहता है, तुम्हारे सन्तोष को कायरता या साहसहीनता कहता है, तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नपुंसकता बतलाता है, तुम्हारे साहस को हैकड़ी मानता है, और इस प्रकार प्रत्येक गुण को अवगुण के रूप में प्रकट करता है तो भी तुम चिन्ता न करो । सचाई सूर्य के समान है जो मिथ्या के मेघों में सदा के लिए छिपने को नहीं है । वह तो अन्ततः प्रकट होने को ही है । सीता के सतीत्व पर कलक लगाया गया था किन्तु क्या वह कलक अन्त तक स्थिर रह सका ? नहीं । वह आग को पानी बना कर प्रकट हो गया और आखिर उस सती को कलक लगाने वाले ही कलकित हुए ।

भाइयो ! स्मरण रखो गुण गुण ही रहेंगे और दोष दोष ही रहेंगे । गुणों को दोष बताने वाले व्यर्थ कर्मबन्ध कर लेंगे । तुम्हारे पास जो गुण हैं उन्हें तुम विकसित करते चलो और गुणों जनों के गुण ग्रहण करते रहो । गुण ग्रहण करते समय यह न देखो कि गुणवान् किस स्थिति का है और किस जाति का है ? जिसमें गुण हैं वह किसी भी जाति का हो और कितनी ही गई-बीती स्थिति में हो, श्रेष्ठ है आदरणीय है और उसके गुण ग्रहण करने योग्य हैं ।

राजगृह नगर में पूणिया नामक एक श्रावक था । पूणिया श्रावक के पिता के पास लाखों मोहरों का धन था; किन्तु वह धन गरीबों को चूस कर इकट्ठा किया गया था-- मनीषि से उपार्जन किया गया था । अतएव उसने स्पष्ट कह

सि हैं जिन्हे तत्काल दूर करना चाहिए ? और विशेषताएँ हैं, जिन्हे अधिक बढ़ाना चाहिए ?

५ के सिलसिले में पूरुणिया ने कहा—कभी मुनि-आहारदान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किन्तु हमने साधुओं का भोजन-सत्कार नहीं किया ।

• प्रभु का उपासक सम्यग्दृष्टि श्रावक साधुओं । सच्चा धर्मात्मा अपने स्वधर्मों के बन्धु को सहोदर प्रेम की दृष्टि से देखता है । सम्यक्त्व के आठ वात्सल्य नामक आचार का आशय यही है कि स्वधर्मों के प्रति उसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित गाय अपने बछड़े पर प्रदर्शित करती है ।

। श्रावक की पत्नी का हृदय गद्गद हो गया । '—क्या किया जाय ? सारे दिन में इतनी ही है कि मुश्किल से हम दोनों का पेट भर सकता है !

। ने कहा हा, यह तो सत्य है, मगर एक दिन तुम लिया करो और एक दिन मैं उपवास कर लिया आदमी के भोजन की बचत हो जाएगी । उस एक स्वधर्मों को प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं !

दूसरी स्त्री होती तो पति की यह सलाह सुनकर '—लगता ? न मालूम कितनी जली-कटी बातें पूरुणिया की पत्नी भी धर्म के रंग में रंगी हुई प्रपन्नतापूर्वक पति के इस परामर्श को अंगीकार कर ।—यह तो और भी अच्छी बात है । स्वधर्मों को भोजन

प्रौर प्रशस्त था । वह सतोष के साथ रुई की पूनिया बनाता और उन्हें बेच कर अपनी जीवनयात्रा व्यतीत करता था । वह प्रतिदिन बुद्ध भाव ले सामायिक करता था ।

सामायिक दो प्रकार की है—यावज्जीवन की और अल्पकाल की । यावज्जीवन की सामायिक साधुजी पालते हैं और अल्पकालीन श्रावक । यो तो अल्पकालीन सामायिक की कोई काल मर्यादा नहीं, किन्तु सुविधा के लिए उसका समय दो घड़ा निश्चित किया गया है और यही परम्परा अब मान्य है । सामायिक समस्त धर्मक्रियाओं का सार है । आत्मा की शुद्धि समभाव से होती है और समभाव की प्राप्ति ही सामायिक है । ससारी जीव रागद्वेष आदि विषम भावों के कारण ही ससार भ्रमण करता है और जन्म-मरण करके नाना प्रकार की यातनाएँ भोगता है । जब विषमभाव मिटकर आत्मा में समभाव की जागृति होती है तभी आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है । समभाव के अभाव में जीव निरन्तर सन्तप्त बना रहता है । समभाव अपूर्व अमृत है । इसी कारण भगवान् दोतरंग ने सामायिक करने का विधान किया है और दैनिक आवश्यक क्रियाओं में उसकी गणना की है । पूणिया श्रावक प्रतिदिन सामायिक करके अपनी आत्मा को समभाव से वासित कर रहा था । भाग्य से उसे पत्नी भी अनुकूल प्रकृति की मिली थी । वह भी पूणिया की ही तरह धर्मनिष्ठ और सन्तोषशील थी । इस कारण दोनों का गृहस्थ जीवन आनन्द और शान्ति के साथ व्यतीत हो रहा था ।

एक बार पति-पत्नी दोनों बैठ कर अपने जीवन की पालोचना कर रहे थे । सोच रहे थे कि अपने जीवन में कौन-

हैं जिन्हे तत्काल दूर करना चाहिए ? और
 है, जिन्हे अधिक बढ़ाना चाहिए ?

के सिलसिले में पूणिया ने कहा—कभी मुनि-
 रदान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किन्तु हम
 मी भाई का भोजन-सत्कार नहीं किया ।

प्रभु का उपासक सम्यग्दृष्टि भावक साधर्मि
 धर्मात्मा अपने स्वधर्मिय बन्धु को सहोदर
 प्रेम की दृष्टि से देखता है । सम्यक्त्व के आठ
 असल्य नामक आचार का आशय यही है कि
 के प्रति उसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित
 अपने बछड़े पर प्रदर्शित करती है ।

वक की पत्नी का हृदय गद्गद हो गया ।
 किया जाय ? सारे दिन में इतनी ही
 है कि मुश्किल से हम दोनों का पेट भर सकता है !

कहा हा, यह तो सत्य हैं, मगर एक दिन तुम
 या करो और एक दिन मैं उपवास कर लिया
 ।दमो के भोजन की बचत हो जाएगी । उस
 क स्वधर्मि को प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं !

ी स्त्री होती तो पति की यह सलाह सुनकर
 लगता ? न मालूम कितनी जली-कटी बातें
 पूणिया की पत्नी भी धर्म के रंग में रंगी हुई
 - तापूर्वक पति के इस परामर्श को अंगीकार कर
 ह तो और भी अच्छी बात है । स्वधर्मि को भोजन

कराने के साथ-साथ हम लोगों को एकान्तर तपस्या करने का लाभ मिल जाएगा । एक पथ दो काज हो जाएंगे । इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए ।

बस, दूसरे ही दिन से उन्होंने यह नियम ले लिया कि एक स्वयंभू को जिमा कर ही पारणा करेंगे ! कैसी उज्ज्वल भावना है ! आचार्य कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिसहस्रेभ्यो, वरमेको जिनाश्रयी ।
 जिनाश्रयिसहस्रेभ्यो, वरमेको अणुव्रती ॥
 अणुव्रतिसहस्रेभ्यो, वरमेको महाव्रती ।
 महाव्रतिसहस्रेभ्यो, वरमेको जिनेश्वर. ॥
 जिनेश्वरसमं पात्रं, न भूतो न भविष्यति ।
 अतः पात्रविशेषेण, देय दान शुभात्मनि ॥

अर्थात्—हजारों मिथ्यादृष्टियों की अपेक्षा एक सम्यग्-दृष्टि पात्र श्रेष्ठ है, हजारों सम्यग्दृष्टियों की अपेक्षा एक अणुव्रती पात्र श्रेष्ठ है हजारों अणुव्रती पात्रों की अपेक्षा एक महाव्रती पात्र उत्तम है और हजारों महाव्रतियों की अपेक्षा एक तीर्थङ्कर भगवान् उत्तम पात्र हैं । तीर्थङ्कर के समान पात्र न कोई हुआ है और न होगा । पुण्यशाली पुरुषों को पात्र का विचार करके धर्मदान देना चाहिए ।

भाइयो ! यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सबमें जीवन की दृष्टि से आहारदान का विशेष महत्त्व है । ससारी जीवों के प्राणों का आहार आहार है । आहार देना एक

जीवन देना है । आहार के अभाव में जीवन नहीं
। और धर्मक्रियाएं करने का भी अवकाश नहीं
। है—

६ तु यस्तीर्थ-करोऽपि कुरुते करम् ।

दानं भवेत् पात्रदत्त बहुफलं यतः ॥

दान करने वाला कितना सौभाग्यशाली है !
य श्री देवेन्द्रों के पूज्य तीर्थङ्कर भगवान् भी
नीचे अपने हाथ करते हैं । आहारदान जब पात्र
है तो उसका विपुल फल होता है ! जैसे बड का
जमीन में बोया जाता है, किन्तु पानी का संयोग
में वह हजारों को छोपा देने वाला विशाल वृक्ष
उसी प्रकार आहारदान देने से पुण्य का बीज भी
हण करके फल देता है ।

श्रावक ने आहारदान की इस महिमा को भली-
क्रिया था । वह प्रतिदिन एक स्वधर्मी बन्धु को
लगा और उसके आहार के बाद ही उसने श्री
पात्रणा करने की प्रातज्ञा कर ली । कई दिन इस
।

ऐसा आया कि उन्हें कोई जीमने वाला नहीं
तीन पहर चले गये, पूणिया श्रावक इधर-उधर
ने दूढ़ते फिरे, मगर कोई न मिला । अचानक
णिक के पुत्र और मन्त्री अभयकुमार से भेंट
ने पूछा—श्रावकजी कैसे घूम रहे हो ? तब

कराने के साथ-साथ हम लोगो को एकांतर तपस्या करने का लाभ मिल जाएगा । एक पथ दो काज हो जाएंगे । इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए !

बस, दूसरे ही दिन से उन्होने यह नियम ले लिया कि एक स्वधर्मी को जिमा कर ही पारणा करेंगे ! कैसी उज्ज्वल भावना है ! आचाय कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिसहस्रेभ्यो, वरमेको जिनाश्रयी ।
 जिनाश्रयिसहस्रेभ्यो, वरमेको ह्यगुव्रती ॥
 अगुव्रतिसहस्रेभ्यो, वरमेको महाव्रती ।
 महाव्रतिसहस्रेभ्यो, वरमेको जिनेश्वर. ॥
 जिनेश्वरसमं पात्रं, न भूतो न भविष्यति ।
 अत. पात्रविशेषेण, देय दान शुभात्ममि ॥

अर्थात्—हजारो मिथ्यादृष्टियो की अपेक्षा एक सम्यग्-दृष्टि पात्र श्रेष्ठ है, हजारो सम्यग्दृष्टियो की अपेक्षा एक अगुव्रती पात्र श्रेष्ठ है हजारो अगुव्रती पात्रो की अपेक्षा एक महाव्रती पात्र उत्तम है और हजारो महाव्रतियो की अपेक्षा एक तीर्थङ्कर भगवान् उत्तम पात्र हैं । तीर्थङ्कर के समान पात्र न कोई हुआ है और न होगा । पुण्यशाली पुरुषो को पात्र का विचार करके धर्मदान देना चाहिए ।

भाइयो ! यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सबमे जीवन की दृष्टि से आहारदान का विशेष महत्त्व है । ससारी जीवो के प्राणो का आधार आहार है । आहार देना एक

भाइयो ! राजा श्वेत्किशिक गुणग्राही था । उसने अन्तःकरण की प्रशंसा की, आदर-सत्कार किया ! उसके सद्गुण की प्रशंसा की । आप भी गुणग्रहण करेंगे तो गुणवान् प्रशंसा के पात्र बन जाएँगे पैसा-पैसा करके हजारों और की सम्पत्ति इकट्ठी करते हो तो थोड़े-थोड़े गुण ग्रहण गुणी भी बनो । यह तो जानते ही हो कि अनन्त काल इन तिजोरियों के पहरेदार बन कर नहीं बंठे रहोगे । यह ७ कर जाना होगा और कोई नहीं कह सकता कि कब देना होगा ! इसलिए मेरी राय मानो तो कुछ सद्गुणों ग्रहण कर लो । वह तुम्हारी महायात्रा के समय काम में आगे के जीवन का सुख दुःख इस जीवन की भलाई-पर ही निर्भर रहेगा । इसलिए भ्रम को भग करो, विवेक को खोलो और आगे की सोचो । इस प्रकार विवेकयुक्त जीवन-यापन करोगे तो तुम्हारी आत्मा में सद्गुणों का होगा और यह जीवन भी सुन्दर और वह जीवन भी बना लगे और यहाँ और वहाँ आनन्द के भागी होओगे । सद्गुणों के सौरभ से संसार महक उठेगा ।

श्रावक ने कहा - आज अभी तक पारणा नहीं हुआ, क्योंकि कोई स्वधर्मो जीमने वाला नहीं मिला है ।

अभयकुमार पूरुणिया की धर्मभावना की मन ही मन प्रशंसा करने हुए बोले—चलो, मैं चलता हूँ ।

अभयकुमार जैसे वैभवशाली राजकुमार ने निर्धन पूरुणिया के घर जाकर बड़ी प्रीति से भोजन किया । जैसे कृष्णजी ने विदुर के घर भोजन किया । सचमुच महान् पुरुष भाव के भूखे होते हैं, व्यजनों के भूखे नहीं होते ।

अभयकुमार ने उत्तम से उत्तम और स्वादिष्ठ से स्वादिष्ठ भोजन किया होगा, पर प्रीति और भावना के अनूठे रस से परिपूर्ण भोजन जैसा उस दिन किया, शायद ही कभी किया हो । भोजन के पश्चात् वे राजमहल गये और राजा श्रेणिक को पूरुणिया श्रावक का परिचय दिया । राजा ने बुला कर पूरुणिया से कहा—हम आपको नगर सेठ की पदवी देना चाहते हैं ।

पूरुणिया ने सरलभाव से कहा महाराज ! मुझे किसी उपाधि की चाह नहीं है । मैं बाहर की झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता । सामाधिक करता हूँ और मगन रहता हूँ । मुझे कृपा कर इन उपाधियों से दूर ही रहने दीजिए ।

राजा ने फिर आग्रह नहीं किया । उन्होंने कहा—मैंने बहुत धर्मात्मा देखे हैं, परन्तु आपके समान सन्तोषशील और निष्काम श्रावक नहीं देखा । मेरे राज्य की शोभा वैभवशाली सेठों से नहीं, आप जैसे सन्तोषी धर्मात्माओं से है ।

आपको नमस्कार हो । हे जिनेन्द्र ! आप जन्म-मरण रूप ससार का शोषण करने वाले है - भवभ्रमण का अन्त करने वाले हैं । आपको नमस्कार हो ।

भाइयो ! यहाँ आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान् को पुनः पुनः नमस्कार करके वन्दना-नमस्कार के महत्त्व को भी प्रकट किया है । उन्होंने यह व्यक्त किया है कि जिसे जिन गुणों की प्राप्ति करनी है, उसे उन गुणों से मडित महापुरुष के प्रति हार्दिक विनम्रता या विनय का भाव रखना चाहिए । गुणवान् गुणों का प्रतिनिधि होता है, अतएव गुणों का आदर करने के लिए गुणवान् का आदर-सम्मान करना चाहिए ।

ससारी जीव नाश प्रकार की चिन्ताओं के पाश में ग्रस्त है । उसके जीवन के समस्त प्रयास अपनी विविध प्रकार की चिन्ताओं का निवारण करने के लिए ही होते हैं । रात-दिन एक मात्र अपनी चिन्ताओं की पूर्ति के विराट् आयोजन में ही सलग्न है । मगर प्रायः देखा जाता है कि उसके जीवन का तो अन्त आ जाता है किन्तु चिन्ताओं का अन्त नहीं आता । किसी प्रकार एक चिन्ता समाप्त होती है तो अनेक चिन्ताएं उसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं । मनुष्य फिर नये सिरे से प्रयत्न करता है और फिर चिन्ताओं को दूर करता है और फिर नूतन चिन्ताओं का शिकार बन जात है ।

यह बात इतनी सुगम है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन पर थोड़ा-सा दृष्टिनिक्षेप करते ही इसे समझ सकता है । सभी का अनुभव इस सबन्ध में प्रायः समान है । किन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस स्थिति का कारण क्या है ? चिन्ता निवारण का मनुष्य का प्रयास विपरीत फलदायक क्यों साबित होता है ?

धम्मस्स विणओ मूलं

स्तुतिः--

तुभ्य नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !

तुभ्य नम क्षितितलामलभूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥

भगवान् ऋषभदेवजी को स्तुति करते हुए आचार्य महा-
राज कर्पति हैं कि-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम,
ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो !
कहा तक आपके गुण गाये जाएँ ?

हे नाथ ! आप तीनों जगत् के प्राणियों की आर्ति अर्थात्
चिन्ता एव पीडा को नष्ट करने वाले हैं । आपको नमस्कार
हो ! प्रभो ! आप इस पृथ्वीतल के निर्मल आभूषण हैं । आप
को नमस्कार हो ! भगवन् ! आप तीनों लोको के परमेश्वर हैं ।

प्रश्न—वन्दनएण भते ! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर—वन्दनएण नीयागोयं मम्मं खवेइ ।

उच्चागोय कम्मं निबंधइ ।

सोहगं च णं अपडिहय आणाफल निव्वत्तेइ ।

दाहिणभावं च णं जणयइ ॥

अर्थात्—प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दना करने से जीव को
का फल होता है ?

उत्तर—(१) वन्दना करने से नीचगोत्र कर्म का क्षय
होता है ।

(२) उच्चगोत्र कर्म का बन्ध होता है ।

(३) अदयाहत सौभाग्य की प्राप्ति होती है ।

(४) दाक्षिण्य भाव प्राप्ति होता है ।

धर्मभाव से युक्त होकर तीन बार उठ-बैठ कर वन्दना
करने का विधान किया गया है । ऐसी वन्दना करने से मनुष्य
नरकगति, तिर्यञ्चगति, एव निच समझी जाने वाली मनुष्य
जातियो मे जन्म लेने से बच जाता है । उसे परम सौभाग्य की
प्राप्ति होती है ।

सौभाग्य कौन नहीं चाहता ? सभी सौभाग्यशाली बनने
की इच्छा रखते हैं, किन्तु सौभाग्यशाली बनने का जो उपाय
ज्ञानी पुरुषो ने बताया है, उसको प्रयोग मे नहीं जाना चाहते ।
मनुष्य अकड कर रहना चाहता है, किसी गुणवान् के प्रति
विनम्रता की वृत्ति नहीं धारण करना चाहता, फिर भी यह इच्छा
करता है कि उसे सुख-सौभाग्य की प्राप्ति हो ! बबूल बोकस

इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सही विचारों में माना चाहिए । बात यह है कि जब कारण अनुरूप होते हैं तभी कार्य का उत्पत्ति हाती है । विपरीत कारण जुटा कर कोई कार्य सिद्धि नहीं कर सकता । चने खाकर प्यास बुझाने की चेष्टा विपरीत चेष्टा है, बालचेष्टा है । इस चेष्टा से प्यास बुझेगी नहीं, प्रत्युत बढ़ेगी ही । इनो प्रकार चिन्ता निवारण के लिए किये गये प्रातिकूल उपायों से चिन्ताओं को वृद्धि ही हो सकती है, उनका निवारण नहीं हो सकता ।

विचार करना चाहिए कि प्राणी के अन्तःकरण में नित्य नूतन चिन्ताएँ क्यों उत्पन्न होती हैं ? चिन्ता उत्पत्ति का मूल कारण है पर पदार्थों का अभिलाषा । जोव अपने स्वरूप में सन्तुष्ट न होकर जड़ पदार्थों का इच्छा करता है और उस इच्छा का बढाता जाता है । वस, इच्छाओं को वृद्धि ज्यो-ज्यो होती है, चिन्ताएँ भी बढती जाती हैं । अतएव चिन्ताओं को दूर करने का सही उपाय है परपदार्थों के प्रति निस्पृह वृत्ति धारण करना—अपने आपमें सन्तुष्ट रहना ।

नव निधियों और चौदह रत्नों का अधिपति चक्रवर्ती ससार की सर्वोत्तम समृद्धि पाकर भी चिन्ता से मुक्त नहीं होता । यही नहीं, बल्कि साधारण गृहस्थ को अपेक्षा उसको चिन्ताएँ अधिक गम्भीर और व्यापक होता है । इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि निश्चिन्त बनने के लिए - निष्परिग्रह बनना चाहिए । भगवान् आशिनाथ के पावनतम चरणों की धरण लेने वाला ही सब प्रकार की शक्ति और चिन्ता से मुक्त हो सकता है ।

भाइयों ! नमस्कार करने की बड़ी महिमा है । शास्त्र में कहा है—

मूलाउ खघप्पभवो दुमस्स,

खंधाउ पच्छा समुविति साहा ।

साहप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता

तेओ सि पुप्फं च फलं रसो य ॥

एव धम्मस्स विणओ मूल परमो से मुखो ।

जेण किंत्ति सुअ सिग्घ, नोसेसं चाभिगच्छइ ।

अर्थात्—जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है, पश्चात् स्कन्ध से शाखाएँ उत्पन्न होती हैं, शाखाओं टहनियाँ पैदा होती हैं, पत्ते आते हैं और फिर पुष्प, फल व इस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार धर्म का मूल विनय है व उसका अन्तिम फल मुक्ति है। विनय से कोर्त्ति मिलता है, सम्पूर्ण श्रुतज्ञान का लाभ होता है।

विनय को धर्म का मूल बतलाया गया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के अन्तःकरण में जब तक विनय का विकास होता तब तक धर्म का भी विकास नहीं हो सकता। त पुरुष ही धार्मिक हो सकता है। विनय के बिना की कल्पना करना वैसा ही है जैसे बिना नींव के महल बनाना करना या बिना जड़ के वृक्ष की कल्पना करना।

विनय के बिना धर्माचार्य की आराधना नहीं हो सकती। कदाचित् शास्त्रों में पारगत हो, किन्तु उसमें यदि विनय नहीं है तो उसका ज्ञान निरर्थक है, उससे कोई लाभ होता। बल्कि अविनोत का ज्ञान उलटा हानिकारक होता है बालक के हाथ में पड़ी हुई तलवार उसके लिए घातक

ग्राम के फल पाने को इच्छा करने से क्या इच्छापूर्ति होगी ? नहीं। ऊँची जाति और सुख-सौभाग्य पाने के लिए प्रभु के चरणों में विनम्र भाव से मस्तक झुकाना चाहिए। प्रभु के माग का अनुसरण करने वाले निर्ग्रन्थ मुनियों के चरणों की वन्दना करनी चाहिए। शास्त्र का यही विधान है।

नमस्कार करना एक महत्त्वपूर्ण तप है और ऐसा तप है कि पञ्चोम उपवास भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। नमस्कार में अमाधारण चमत्कार है। यही कारण है कि प्रथमदेवलोक के इन्द्र शक्रेन्द्रजी भी भगवान् के चरणों को नमस्कार करने के लिए आते हैं।

देवताओं को पल भर की फुसत नहीं है। तुम किसी सुन्दर सिनेमा को भीतर बैठकर देख रहे होओ और उस समय कोई किसी प्रयोजन से बाहर बुलावे तो क्या तुम्हारी जाने की इच्छा होती है ? तब देवता तो ३२ प्रकार के नाटक देखने में निमग्न रहते हैं। किन्तु उस अनूठे आनन्द को त्याग करके भी भगवान् के पास आते हैं। आपसे पूछा जाय कि कल व्याख्यान में क्यों नहीं आये, तो आप कहेंगे काम हो गया ! मगर काम क्या हो गया निकाम हो गया !

आपने 'भगवतीजी शास्त्र का श्रवण' किया है ? सच्चा श्रावक समझता है कि वीतराग की वाणी सुनना और सत्संगति करना ही सबसे उचा अर्थ है, और इसके सिवाय दुनिया के सब काम अनर्थ हैं।

भाइयो ! यह केवलियों के वचन हैं। नमस्कार करना बड़ा धर्म है। विनय धर्म का साहात्म्य साधारण नहीं है ! शास्त्र में कहा है—

इस प्रकार आज्ञा बड़ा धर्म है आज्ञा भी विनय का एक रूप है। भगवान् की आज्ञा के बाहर मास-मास खाने की तपस्या करके शरीर को सुखा लिया जाय तो भी आज्ञा का कल्याण नहीं होता। सर्वज्ञ का कथन है कि आज्ञा-हीन की क्रिया करने से मोक्ष नहीं मिलता ! श्रीमदाचार्यगुरुजी कहा है—

दुव्वसु मुणी अणाणाए, तुच्छए गिलाए वत्त
एस वीरे पससिए । अच्चेइ लोयसज्जोगं एस णाए पवुच्च

— प्र श्रु द्वि अ, छठ

अर्थात्—जो भगवान् की आज्ञा में न रह कर स्वयं से आचरण करता है, वह मुनि मोक्षगमन के योग्य नहीं है वह सम्यग्ज्ञान आदि से शून्य है। जब कोई श्रावक उससे कुछ सशयात्मक प्रश्न पूछता है तो वह आज्ञान के कर्तव्य उत्तर देने में समर्थ नहीं होता। इस कारण उसके मन में उत्पन्न होती है, इसके विपरीत जो पुरुष भगवान् की आज्ञा में रह कर यथायोग्य आचरण और प्ररूपण करता है, वीर-कर्मशत्रुघो का विनाश करने में समर्थ-प्रशसनीय होता है। वह लौकिक सयोगों को लाघ जाता है-बन्धनों को फेंकता है। यही आत्महित का सन्मार्ग है।

इस प्रकार आज्ञानुवर्त्ती होकर व्यवहार करने किस प्रकार अपना कल्याण करते हैं ? इसके ज्वलत उदाहरण शास्त्रों में विद्यमान हैं। महासती मृगावती का नाम आपमें प्रायः सभी ने सुना होगा। वह कितनी विनीत और आज्ञानुवर्त्तिनी थी और उसका उन्हे क्या फल मिला, यह बात उसका जीवन घटना से सहज ही समझ में आ जाती है।

होती है उसी प्रकार अभिमानी और अविनीत पुष्प का ज्ञान भी उसके लिए हानिप्रद सिद्ध होता है । उसके लिए अर्थसाधक और कल्याणकारी शास्त्र भी अनर्थकर और अकल्याणकारी साबित होता है । वह शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है । अतएव प्रत्येक कल्याणकारी साधक का सर्वप्रथम कर्त्तव्य यही है कि वह विनीत बन, अपने धर्मगुरु, ज्ञानदाता एवं उपकारी के प्रति विनम्र होकर रहे । मोक्ष के आकाशी को चाहिए कि वह अपने गुरु को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रखे । विनय सब सद्गुणों का आधार है । विनय से ही मनुष्य सद्गुणों का पात्र बनता है । नीतिज्ञ जन भी कहते हैं—

विनयात् याति पात्रताम् ।

अर्थात्—विनय से ही पात्रता आती है ।

विनीत साधक सदैव गुरु के आदेश के अनुसार व्यवहार करता है । गुरु की आज्ञा स्वाध्याय करने की हो तो स्वाध्याय करता है, वैयावृत्य करने की हो तो वैयावृत्य करता है और निष्प्रकृ भव से यही समझना है कि गुरु जो कहते हैं वह सब निर्जरा के लिए ही है ।

भाइयो ! यह धर्म चक्रवर्तियों का धर्म है, मँगतो और भिक्षारियों का नहीं । न जाने किस पुण्य के उदय से यह तुम्हें मिल गया है । इस धर्म को पहले पालती थी शनिया और अब रह गई सेठानियाँ ! यह वासुदेवो और बलदेवो का धर्म था ! उनकी महारानियों का धर्म । ६ ज

एक अतिशय विनीत शिष्या की भाति उन्होंने चन्दनबाला के आदेश को अगीकार किया और द्वार पर खड़ी हो गई।

मृगावती अपने आपको धिक्कारने लगी कि मैंने जिस समाचारी को परमश्रेयस्कर समझा है, आज प्रमादवश उसका उल्लंघन हो गया ! आज मुझे परमदयावती गुराणोजी का उपालम्भ सुनने का अवसर आया ! मेरी भूल के कारण उन्हें यह कहना पडा कि खड़ी रहो ! मेरे निमित्त से उन्हें कष्ट हुआ है--उनकी शान्ति और समाधि में विघ्न पडा है ! मैं कितनी प्रमादिनी हूँ !

इस प्रकार विचार करते--करते उनकी परिणामधारा ने निर्मल और निर्मलतर रूप धारण किया। कर्मों के आवरण क्षीण हो गए और उन्हें संपूर्ण ज्ञान-केवलज्ञान-की प्राप्ति हो गई !

प्रवृत्तिनी चन्दनबालाजी पास ही सो रही थी। उसी मय एक काला सर्प उधर होकर निकला और उनकी ओर चले लगा। मृगावतीजी ने चन्दनबाला का हाथ, साँप से चाने के लिए दूसरी ओर सरका दिया ! उनकी निद्रा भंग हो गई। हाथ सरकाने का कारण पूछने पर मृगावतीजी ने सर्प की बात बतलाई। चन्दनबालाजी ने आश्चर्यान्वित होकर कहा—इस घोर अधकार में तुम्हें काला सर्प कैसे दिख गया ?

मृगावती—आपके ही प्रताप से !

चन्दनबाला—क्या विशेष ज्ञान उत्पन्न हो गया है ?

मृगावती—जी हाँ, आपके प्रताप से !

चन्दन—प्रतिपाती या अप्रतिपाती ?

एक बार मृगावतीजी भगवान् महावीर के समवसरण मे गई । उस दिन समवसरण मे साक्षात् चन्द्रदेव और सूर्यदेव भी उपस्थित हुए थे । अतएव दिन रात का कुछ पता नही लगता था । मृगावतीजी दिन समझ कर वहा बहुत देर तक बंठी रही । उनकी साथ वाली अन्य सतिया चली गई थीं । जब चन्द्र और सूर्यदेव चले गये तो ठीक समय का पता चला । उस समय बहुत विलम्ब हो चुका था और सब जगह अघेश छा गया था ! मृगावतीजी सोचने लगी—गजब हो गया ! मुझे समय का कुछ खयाल ही नही रहा और मैं बंठी ही रह गई !

इतनी देर-सध्या पड जाने-तक उपाश्रय से बाहर रहना साध्वी-समाचारी से विरुद्ध था । किन्तु अब क्या हो सकता था ? वह मन ही मन पश्चात्ताप करती हुई सीधी अपनी गुरुणी चन्दनबालाजी के पास पहुची । चन्दनबालाजी ने समाचारी के उल्लघन के लिए मृगावतीजी को फटकार बताई और कहा-बस, वही दरवाजे पर खडी रहो । यही तुम्हारे समाचारी के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त है ।

मृगावती कोई साधारण श्रेणी की महिला नही थी । वह कौशाम्बोनरेश की रानी थी और विपुल वैभव तथा प्रचुर भोगोपभोग की सामग्री का परित्याग करके, आत्मकल्याण के हेतु साध्वी बनी थीं । मगर उन्हे अहंकार छू तक नही गया था । साधु जीवन मे प्रवेश करने के बाद राजा-रक का कोई भेद नही रह जाता । वहा सब साधक एक ही श्रेणी के होते है । ज्ञान

विनय को सभस्त गुणों का मूल बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

विनयायत्ताश्च गुणा. स विनयश्च मार्दवायत्त ।
यस्मिन्मार्दवमखिल, स सर्वगुणभाक्त्वमाप्नोति ॥

अर्थात्—सभी गुण विनय के अधीन हैं । किसी भी गुण की प्राप्ति के लिए विनयशीलता धारण करनी पड़ती है । लौकिक विषयों में और क्या लोकोत्तर विषय में—बिना के प्रगति नहीं होती । किसी भी कला को सीखने के लिए कलाविद् का विनय करना पड़ता है ।

जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर नहीं, उसी प्रकार गुण विनयशील व्यक्ति में ही आते हैं । अभिमान के कारण जिसकी गर्दन ऊँची बनी रहती है, उसमें गुण आ सकते हैं ।

ग्रन्थकार कहते हैं कि सभी गुण विनय के अधीन हैं, विनय मार्दव अर्थात् निरहंकारवृत्ति पर निर्भर है । के चित्त में कोमलता होगी, उसी में विनय भाव आएगा । वह सब गुणों का पात्र बन जाएगा । शास्त्रकारों ने विनय की भूरि भूरि प्रशंसा की है । विनय के विषय में शास्त्रों में अधिक कहा गया है कि उसका सकलन किया जाय तो अच्छा बड़ा पोथा बन सकता है । उसको सक्षेप में कहे तो सकते हैं कि—

विवृत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स च ॥

नृगावतो—स्रष्टृतिराजी !

चन्दनबाला सन्नत गई कि नृगावतो अतीतिक केवलज्ञान को स्वामिनो हो गई हैं । फिर उन्होंने कहा—अमा करता ततो, मेरे अपराध को ! मैंने तुम्हारी आत्मा की उज्ज्वलता को परख नहीं पाया था ! यद्यपि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कथाय का लेश भी नहीं था, बल्कि हितकामना ही थी, फिर भी तुम्हें दंड दिया है ! यह मे अल्पज्ञता का ही फल है ! इस पछार आत्मालोचना और आत्मनिन्दा करते-करते चन्दनबालाजी को भी केवलज्ञान को प्राप्ति हो गई ।

भाइयो ! बताओ कब से तुम जन्म-मरण कब रहे हो ? कहीं आदि है ! 'नहीं, गुरुदेव !'

ठीक है । अनादि काल से ससार का प्रत्येक प्राणी जन्म-मरण के अप्रतिहत प्रवाह में बह रहा है । लोक का ऐसा कोई प्रदेश नहीं, जहाँ इस जोव ने जन्म-मरण न किया हो । मगर आज तक इसका कल्याण नहीं हुआ । कभी सोचते हो कि इसका क्या कारण है ? इसका कारण विनयधर्म की आशयना न करना है ।

विनयधर्म हितकारी इसको धार धार धार ! ॥ शेर ॥

भाइयो ! विनयधर्म हितकारी है, सुख देने वाला है, जन्म-मरण मिटाने वाला है और निराबाध आनन्द देने वाला

प्रतिष्ठा के भूखे थे ! पर उसका ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण है । अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किन्तु विनयमूलक जैनधर्म की प्रतिष्ठा के लिए, साधुसमाचारी की समीचीन मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए और जिन मुनियों ने आत्मकल्याण के निमित्त आचार्य की शरण ग्रहण की है, उनको सन्मार्ग पर चलाने के लिए और मगल-भाग बतलाने के लिए आचार्य को ऐसा अनुशासन करना पड़ता है । वे ऐसा न करे तो अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाएँ और अपने आश्रित मुनियों को भी कर्त्तव्य-च्युत बनाने में सहायक हो जाएँ !

डाक्टर कटुक से कटुक औषध पिलाता है और आवश्यकता होने पर चोरफाड़ भी करता है । कभी कभी तो समूचे अंग को काट कर फेंक देता है । यह सब बोगस के कल्याण के लिए ही तो करता है । ऐसा करके ही वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकता है । इसी प्रकार गुरु शिष्य को जो दंड या प्रायश्चित्त देता है, वह उसी की शुद्धि के लिए देता है । अतएव शिष्य को ऐसे अवसर पर यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी यों कह दिया और त्यों कह दिया । उसे गुरु का उपकार नाना चाहिए कि उन्होंने दोष की शुद्धि करके आत्मा को मँल बना दिया ।

विनय की जैसी महत्ता धार्मिक क्षेत्र में है, वैसी ही गार्ह-क क्षेत्र में भी । पुत्र को पिता पर, लघुभ्राता को ज्येष्ठता पर, इसी प्रकार प्रत्येक छोटे को बड़े के प्रति विनयभाव जना चाहिए । ऐसा करने से गार्हस्थजीवन आनन्दमय, अन्तिमय, रसमय और सुखमय बनता है । विनयवन् के जीवन विकास होता है और विनयविहीन का विकास अवरुद्ध होता है । इस विषय में एक उदाहरण प्रसिद्ध है ।

यह देखकर मैंने अपने मन में सोचा--इनके घर में कौन खानदानों है ! खानदान ऊँचा न होता तो लडका अपनी माँ को एक ही घुडकी में चुप कर देता !

वैष्णवों के यहाँ लिखा है कि जब तक माता पितृ मौजूद हैं, पुत्र को तीर्थयात्रा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है ! जिसके घर में ही तीर्थ मौजूद है उसे इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है ? कदाचित् पुत्र पहले ही मर जाय तो अपनी विनयशीलता के कारण वह १४ हजार वर्ष की आयु पाकर देवलोक में जाता है !

यद्यपि जैनधर्म विनयमूलक धर्म कहलाता है, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य धर्मों में विनय की महत्ता नहीं स्वीकार की गई है । विनय सर्वसम्मत धर्म है और उत्तम श्रेणियों की नीति भी है । सब धर्मों ने इसे स्वीकार किया है ।

जैनधर्म अपनी सम्पूर्ण आचार प्रणालिका को विनय के ही अन्तर्गत कर देता है । इसी दृष्टिकोण से शास्त्र में विनय के दो भेद किये गये हैं—अनगार धर्म और आगार धर्म । ज्ञातासूत्र में जैनधर्म को विनयमूलक धर्म प्रकट किया गया है । उत्तराख्ययन सूत्र में, जो भगवान् महावीर की अन्तिम कालीन शिक्षाएँ बतलाता है, पहली शिक्षा विनय बतलाई गई है । वहाँ विस्तार पूर्वक विनय धर्म का वर्णन किया गया है । दशवेकालिक सूत्र में भी अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में विनयसमाधि का वर्णन है । इन सब वर्णनों पर ध्यान देने से सहज ही समझ में आ जाता है कि विनय कितना महान् गुण है और आत्मोत्थान के लिए उसकी कितनी आवश्यकता है !

प्रतियोगी के वचन में कभी स्वीचतान न करो, उनकी अविनय-प्रायासना मत करो । नहीं तो अनन्त काल तक मनुष्य जन्म पाना भी काटन ही जाएगा ।

धनर आरका अपना जीवन पावन, मगनमय और उच्च बनाना है तथा ज्ञानवान् बनना है तो गुरु का विनय करो । शास्त्र में गुरु के नव लक्षण बतलाए हैं । उन लक्षणों से गुरु की परीक्षा कर लो । शास्त्र की कसौटी पर फस लो और जो लो तक जागाता साधित हो उसे अपना गुरु बना लो । गुरु बना मत क. शत्रुत्व अपन जीवन की नौका की पतवार उनके हाथ में सोप दो निष्ठाक और निदियन्प बन जाओ । फिर शील ही न कर लो बड़े बतलाये मार्ग पर चलते चलो । निस्तदेह होकर दूसरी जन्म का पालन करो । कोई बात समझ में न आवे तो समझने का प्रयत्न करो, फिर भी समझ में न आवे तो गुरु के आदेश का आरोधन करके चलो । जब गुरु बनाने से पहले पूरे परीक्षा कर पूरे हो और उनके व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं देखने हो ही फिर उनके आदेश का पालन करने में क्या सोच-विचार ? बंधो जानाकारी ?

नीचे बैठिए और अपने गुरु को ऊपर बिठलाइए और गुरु के प्रति विनय का भाव लाइए । ऐसा करने से अवश्य आपका मनोरथ पूरा होगा ।

श्रेणिक महाराज ने जब ऐसा किया तो भट विद्या सघ गई । अभिप्राय है कि विनय के बिना न विद्या आती है, न मन्त्र सिद्ध होता है और न कोई अन्य गुण प्राप्त हो सकता है । अतएव माता-पिता की ही भाँति शिष्य को शिक्षक का भी आदर करना चाहिए । शास्त्र में भी कहा है—

जस्सन्ति धम्मपयाइं सिक्खे ।

तस्सन्ति वेयणियं पउंजे ॥

अर्थात्—जिसके पास से धर्म के पद सीखे अथवा धर्म-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, उसके प्रति विनय का प्रयोग करे ।

कई लोग अपने आप शास्त्र बाँच लेते हैं और व्याख्यान देने लगते हैं । कोई बात समझ में नहीं आती तो कह देते हैं—आचार्यों ने यो, हो लिख मारा है ! जो उनकी मर्जी हुई, लिख दिया ! कई लोग तो केवलियों की निन्दा करने से भी नहीं चूकते । ऐसे निन्दकों का कल्याण नहीं हो सकता । चार अंगुल का तिनका लेकर कोई जम्बूद्वीप को नापना चाहे तो क्या नप सकता है ? लेकिन बिगडी खोपडी के लोग अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते । पूज्य उदयसागरजी महाराज कहते थे कि केवलियों के वचन सम्राट् के दुशाले के समान हैं । बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने पर वह शोभा बढ़ाते हैं और खींच-तान करने से तार-तार बिखर जाते हैं । इसलिए भाइयो !

विना गुरुभ्यो गुणनीरधिभ्यो,
 जानाति तत्त्वं न विचक्षणोऽपि ।
 आकर्णदीर्घायितलोचनोऽपि,
 दीपं विना पश्यति नान्धकारे ॥

गुणों के सागर गुरु के विना तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यभी तत्त्व को नहीं समझ सकता—गुरु के प्रसाद से ही मर्म पाया जा सकता है । आँखे कितनी ही बड़ी और तेज बयो हो जब घनघोर अंधकार छाया होता है तो दीपक के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता । यद्यपि देखने वाली आँख है आँख में ही दृश्य पदार्थों को देखने को क्षमता है, फिर भी अंधकार में दीपक की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार देखने की शक्ति शिष्य में होती है, मगर दिखाने वाले गुरु आवश्यक चाहिए । जैसे दीपक के बिना सिर्फं नेत्रों के भरसे पर अन्धकार में चलने वाला मनुष्य ठोकर खाता है, गडहे में गिरता है या मार्ग भूल कर विपरीत मार्ग ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के सहारे चलने वाला और गुरु रूपी प्रदीप की सहायता न लेने वाला मनुष्य भी पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता । इसीलिए कहा है—

पिता माता भ्राता प्रियसहचरी सन्नुनिवहः ।
 सुहृत् स्वामी माद्यत्करिभट्टरथाश्वाः परिकरः ॥
 निमज्जन्तं जन्तुं नरककुहरे रक्षितुमलं ।
 गुरोर्धर्माधिर्मप्रकटनपरात् कोऽपि न परः ॥

चाहे माता, पिता, भ्राता, पत्नी, पुत्र, मित्र और स्वामी

नहीं कि वह सेनापति के आदेश को अनगीकार करे ! कदां किसी सैनिक ने आज्ञाभंग किया तो वह गोली से उडा दि जाता है । इस कठोर अनुशासन से कभी हानि भी होतो दि पडे तो भी अन्त में तो लाभ ही होता है । बिना अनुशासन व्यवस्था कायम नहीं रह सकती ।

धार्मिक क्षेत्र में गुरु का वही स्थान है जो सैनिक क्षेत्र सेनापति का है । इसलिए आप अपनी मनमानी मत करो औ गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो । हानि-लाभ और तर्क-वित का विचार मत करो । अपनी बुद्धि गुरु के चरणों मे अर्पित क दो । अपने तर्क को गुरु-आस्था में गला दो । अपने विचार को गुरु के आदेश का अनुचर बना दो । फिर देखो कि थोडे ही दिनों में तुम्हारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुचता है । शीघ्र ही तुम्हारे अन्तःकरण मे एक अस-धारण जागृति उत्पन्न होगी, एक क्रान्ति का उदय होगा । एक अनूठा प्रकाश चमक उठेगा ।

भाइयो ! कुतर्क का त्याग करो और अचल विश्वास उत्पन्न करो । विश्वास बड़ी चीज है । बोलो, रंडी के छोकरा-छोकरी क्यों नहीं हाते ? इसलिए कि उसे एक विश्वास नहीं है । पतिव्रता एक पर विश्वास रखती है तो वह फलती-पूलती है । तुम वेश्या वाला विश्वास मत करना, किन्तु अपने धर्म पर पक्के रहना ।

श्रीकृष्ण महाराज को धर्म पर कितनी पक्की श्रद्धा थी? तभी तो उन्होंने क्षायिक समकित पाई और तीर्थकर गोत्र का वध किया । वे आगामी उत्सर्पिणी काल मे तीर्थकर होंगे और जगत् का उद्धार करेंगे । जब रुक्मिणी और पद्मावती दीक्षा

भाइयो ! इस प्रकार अभिमान के गलने ही श्रीर घन्ता-
करण में विनयधर्म के प्रकट होते ही भगवान् दाहृदमी को
अनन्तज्ञान की प्राप्ति हो गई । ये महान् पुरुष थे । उन्होंने पौढ़े
सहस्रार ने ही अपनी दुर्व्यवस्था दूर कर दी श्रीर विनयधर्म को
धारण कर लिया

श्रीरम स्वामी की विनीतता पर विचार करो । उनकी
नीचप्रणव वृद्धि का घनी अन्व कीन हो सकता है ? किन्तु
जिनो द्वार भगवान् से प्रदान करते, उनको ही चार तीन दण्ड
हठ-हठ कर विधिपूर्वक सन्तना करते थे । अन्व विनयवृत्ति ।

शान्तिभद्र की कथा सुनी है ? एक बार उनकी माता ने
उन्से कहा-लावजी ! नीचे घासो । अशुभक प्यारे है ।

शान्तिभद्र उस समय नाटक देखने ने निरगत थे । उन्होंने
समझा कि कोई ध्यापारी आया है । अतएव उन्होंने यह शिवा-
भाषा में नहीं जानना सोल-सोच स । छावकी इच्छा ही, नीची
आसन परोट कर महार ने खाल दी ।

भी चला गया और शीतकाल भी व्यतीत हो गया । शरीर बेल चढ़ गई और पक्षियों ने घोंसले बना लिए । इतनी कठिनतपश्चर्या का अनुष्ठान करने पर भी-उन्हे केवलज्ञान नहीं प्राप्त हुआ । तब परम दयालु, भक्तभीतिभजन भगवान् ऋषभदेव ब्राह्मी और सुन्दरी को-जो दीक्षित हो चुकी थी-उनके प भेजा । वे खोजती-खोजती तपस्वी बाहुबली के निकट पहुँची उन्होंने कहा-हे भाई ! तुमने राज्य त्याग, समार के उत्त सुख छोड़े और सयम को ग्रहण किया, किन्तु फिर भी गज सवार हो रहे हो ? भाई ! परम तास्वी के लिए ऐसा करना शोभा नहीं देता । जब इतना सब छोड़ा तो हाथी को सवारी भी छोड़ दी होती ।

साध्वियाँ-इतना कह कर चली गई

उधर बाहुबली इन शब्दों को सुनकर सोच-विचार में पड़ गए । उन्होंने विचार किया-साध्वियाँ मिथ्या भाषण नहीं कर सकती, तब मैं कौन से हाथी पर चढा हूँ ? सोचते सोचते ध्यान में आ गया कि अहा, मैं अभिमान के गज पर सवार हूँ ! अब तक अभिमान ने मेरा पिण्ड नहीं त्यागा है ! और इस अभिमान के प्रभाव से ही मेषी घोर तबस्या फलवती नहीं हो रही है । अभिमान कषाय ही मेषी कैवल्य प्राप्ति में बाधक है ।

बस, उस वीरवर तपस्वी ने उसी समय अपने अहकार को चूर्ण कर दिया । सोचा-अभिमान आत्मा की निमलता में इतना बाधक है तो मैं इसे पास ही न आने दूँगा । अब मैं अपने पूर्वदीक्षित ६८ लघुभ्राताओं के चरणों में जमस्कार करूँगा और इस अभिमान का ही मान-मदन करके-इसे उप-युक्त सजा दूँगा !

भाइयो ! इस प्रकार अभिमान के गलते ही और अन्तःकरण में विनयधर्म के प्रकट होते ही भगवान् बाहुबली को अनन्तज्ञान की प्राप्ति हो गई । वे महान् पुरुष थे । उन्होंने थोड़े से इशारे से ही अपनी दुर्बलता दूर कर दी और विनयधर्म को धारण कर लिया

गौतम स्वामी की विनीतता पर विचार करो । उनकी सी प्रखर बुद्धि का घनी अन्य कौन हो सकता है ? किन्तु जितनी बार भगवान् से प्रश्न करते, उतनी ही बार तीन दफा उठ-बैठ कर विधिपूर्वक वन्दना करते थे ! धन्य विनयवृत्ति !

शालिभद्र की कथा सुनी है ? एक बार उनकी माता ने उनसे कहा-लालजी ! नीचे आओ । श्रेणिक पधारे हैं !

शालिभद्र उस समय नाटक देखने में निमग्न थे । उन्होंने समझा कि कोई व्यापारी आया है । अतएव उन्होंने कह दिया-माता, मैं नहीं जानता मोल-तोल में ! आपकी इच्छा हो, उसी भाव में खरीद कर भंडार में ढाल दो !

माता मुस्कराई कि लाल को अभी तक यही नहीं मालूम कि श्रेणिक कौन हैं ? और फिर उसने कहा-अरे, यह तो अपने नाथ हैं ! इनकी छत्र-छाया में ही हम रहते हैं ।

माता के यह वचन सुनकर शालिभद्र को एक आघात-सा लगा । वह सोचने लगे-ओह, मैंने तो स्वप्न में भी नाथ का नाम नहीं सुना था । मेरे ऊपर भी क्या नाथ हैं ?

बैठ पलंग पर धरे ध्यान, दिल म्यान विचारे ऐसी बात ।
नहीं कीनी करणी, जिससे हुए हमारे सिर पर नाथ ॥

भी चला गया और शीतकाल भी व्यतीत हो गया । शरीर पर बेल चढ़ गई और पक्षियो ने घोंसले बना लिए । इतनी कठिनतर तपश्चर्या का अनुष्ठान करने पर भी उन्हें केवलज्ञान नहीं प्राप्त हुआ । तब परम दयालु, भक्तभीतिभजन भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुन्दरी को-जो दीक्षित हो चुकी थी-उनके पास भेजा । वे खोजती-खोजती तपस्वी बाहुबली के निकट पहुँची । उन्होंने कहा-हे भाई ! तुमने राज्य त्याग, समाज के उत्तम सुख छोड़े और समय को ग्रहण किया, किन्तु फिर भी गज पर सवार हो रहे हो ? भाई ! परम तास्वी के लिए ऐसा करना शोभा नहीं देता । जब इतना सब छोड़ा तो हाथी को सवारी भी छोड़ दी होती ।

साध्वियाँ इतना कह कर चली गईं

उधर बाहुबली इन शब्दों को सुनकर सोच-विचार में पड़ गए । उन्होंने विचार किया-साध्वियाँ मिथ्या भाषण नहीं कर सकती, तब मैं कौन से हाथी पर चढ़ा हूँ ? सोचते सोचते ध्यान में आ गया कि अहा, मैं अभिमान के गज पर सवार हूँ ! अब तक अभिमान ने मेरा पिण्ड नहीं त्यागा है ! और इस अभिमान के प्रभाव से ही मेषी घोर तपस्या फलवती नहीं हो रही है । अभिमान कषाय ही मेषी कैवल्य प्राप्ति में बाधक है ।

बस, उस वीरवर तपस्वी ने उसी समय अपने अहंकार को चूर्ण कर दिया । सोचा-अभिमान आत्मा की निमलता में इतना बाधक है तो मैं इसे पास ही न आने दूँगा । अब मैं पने पूर्वदीक्षित ऋषभदेव के चरणों में नमस्कार दूँगा और इस अभिमान का ही मान-मदन करके इसे उप-युक्त सजा दूँगा !

और किसी भी प्रकार का कायक्लेश आपकी आत्मा को निर्मल नहीं बना सकता । अतएव आपको वीतरागता की ही उपासना करनी चाहिए । वीतरागता का परम प्रकर्ष ससार मे अरिहत जिनेन्द्र भगवान् में ही पाया जाता है । इस कारण आपको उन्ही के चरणों मे अपनी विनयभक्ति प्रकट करनी चाहिए । इससे आपकी आत्मा का उद्धार होगा और आनन्द ही आनन्द वरतेगा ।

२-१-४६ }
पाली

अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही सब का नाथ हूँ। किन्तु यहां तो मेरे सिर पर भी नाथ निकल पडा ! छि, इस सप्ताह मे रहना व्यर्थ है ! इसको त्याग कर समय धारण कर लेना ही श्रेयस्कर है।

ऐसा करने से मेरेसिर पर कोई नाथ नहीं रह जायगा। किन्तु माताजी ने नीचे उतरने के लिए कहा है। नहीं जाऊंगा तो अविनीत हो जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर वे नीचे गए।

कहो भाइयो ! शालिभद्र के अन्त करण मे विनय के सस्कार न होते तो वे ऐसा सोचते ? वास्तव मे पुण्यवान जीव ही विनय के गुण को प्राप्त करता है।

इस प्रकार चाहे शास्त्रो मे प्रतिपादित चरित्रो का अध्ययन करो, च हे शास्त्रो के विधान को देखो सर्वत्र विनय की प्रधानता ही आपको दिखाई देगी। किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए पहले जमीन तो बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक गुण को प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आचार्य मानवृद्ध महाराज ने भगवान् आदिनाथ-ऋषभदेव को पुन. पुन. नमस्कार किया है।

वीतरागता का उपासक वीतराग को नमस्कार करता है और धन का उपासक धनवान के आगे मस्तक झुकाता है। से जिस वस्तु की चाह है, वह उसी वस्तु के स्वामी को ता है। आप यहा आत्मा के कल्याण की कामना लेकर। ये हैं और आत्मा के कल्याण का एक मात्र उपाय वीतरागता की प्राप्ति है। वीतराग भाव के अभाव मे कोई भी तपस्या

विधाता हैं, क्योंकि आपने मोक्ष-मार्ग की विधि चलाई है। इन सब असाधारण गुणों के कारण, भगवन् ! यह स्पष्ट है कि आप ही पुरुषोत्तम हैं।

भाइयो ! यह भक्तामरस्तोत्र का एक पद्य है। सारा स्तोत्र इसी प्रकार की अतीव रमणीय और हृदयहारी सूक्तियों से भरा हुआ है। इसमें भगवान् नाभिनन्दन की ऐसे समर्थ शब्दों में स्तुति की गई है कि जो कोई भी उन शब्दों के मर्म को समझ कर पठन करेगा, उसका चित्त भक्ति के अनिर्वचनीय रस में अवगाहन किये बिना नहीं रहेगा। उसके अन्तःकरण से भक्ति का अतिविमल झरना फूटे बिना नहीं रहेगा। इस स्तुति में हृदय को द्रवित कर देने की अपूर्व क्षमता है।

आज मंगलाचरण में जो पद्य बोला गया है, उसका कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्त्व है। भक्ति का अनूठा रस तो उससे प्रवाहित हो ही रहा है, ईश्वर का स्वरूप भी उससे स्पष्ट झलक रहा है। ससार में ईश्वर को लक्ष्य करके जो जटिल मतभेद चल रहे हैं, उनका अन्त कर देने का मार्ग यहाँ आचार्य ने बड़ी खूबी से सुझा दिया है।

अक्सर देखा जाता है कि लोग परमात्मा के स्वरूप पर विचार नहीं करते और उसके विविध नामों का आग्रह करके आपस में झगड़ते रहते हैं। कोई राम के नाम को पकड़ कर बैठा है तो कोई रहीम नाम पर डटा है। कभी-कभी तो नामों का झगड़ा इतना तीव्र बन जाता है कि न पूछो बात। यहाँ तक कि कई वैष्णव शिव का नाम उच्चारण नहीं करते और शैव लोग विष्णु के नाम से चिढ़ते हैं। इस प्रकार गहराई

नाम और रूप

स्तुतिः—

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्,
 त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
 घाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानात्,
 व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य मह-
 राज फर्मते हैं कि-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरु-
 षोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ?
 प्रभो ! कहा तक आपके गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! हे देवो द्वारा पूजित पादपीठ वाले प्रभो ! आप
 द्य हैं क्योंकि देवताओं ने भी आपके अनन्त बोध की पूजा
 है। नाथ ! आप ही शकर हैं, क्योंकि आप तीनों लोको मे
 न्ति और सुख का प्रसार करने वाले हैं। हे जिनवर ! आप

से तुच्छ पदार्थ को लोजिए या परमात्मा जैसे महान् पदा को लीजिए । प्रत्येक में अनन्त गुणों का अस्तित्व है । य ठीक है कि हम परिमित बुद्धि वाले अनन्त गुणों को अलग अलग समझने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी अल्पज्ञों की स के कारण वस्तु स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता । वस्तु : स्वरूप में वत रही है, उसे आपकी समझ की चिन्ता नहीं है आपके अन्यथा समझने से वह अन्यथा नहीं होगा । वह त अपने निज रूप में ही रहेगी ।

हाँ, तो परमात्मा में भी अनन्त गुणों की सत्ता है । अनन्त गुणों के कारण ही परमात्मा के अनन्त नाम हैं अनन्त गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है । परमात्मा अनन्तज्ञा हैं और यही उसका प्रधान लक्षण है जैसे सूर्य अपने स्या पर रहता है, किन्तु उसका प्रकाश लोक में व्याप्त होता है उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान भी अखिल लोकाले है । इसी अपेक्षा से परमात्मा को सर्वव्यापी अथवा वि करते हैं ।

दूसरे लोग भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं । हम भी सर्वव्यापी कहते हैं, किन्तु दोनों की दृष्टि में भेद है हमारे लोग शरीर से व्यापक मानते हैं । उनका कहना है परमात्मा शरीर सहित सर्वव्यापी हैं । कहा भी है—

विश्वतश्चक्षुस्तु विश्वतो मुखं,

विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पाद् ।

अर्थात्—ईश्वर की आँख सब जगह है, मुख जगह है, भुजाएँ सब जगह हैं और पैर भी सब जगह हैं ।

मे न पहुँचने वाले लोग रूप को न समझ कर नाम मे ही घटके रहते हैं ।

जानीजन नाम को गीण और रूप को मुख्य मानते हैं । वे वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करते हैं और यथार्थ स्वरूप का निर्णय कर लेते हैं । फिर उस वस्तु का नाम कुछ भी रख लिया जाय, किसी भी शब्द से उसे कहा जाय, इसमे उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती ।

परमात्मा का स्वरूप एक है और नाम अनेक हैं । जैनों के सहस्र नाम मे भगवान् के हजार नाम बतलाये गये हैं और वैष्णवों मे भी सहस्र नाम प्रचलित हैं । इस तरह हजारों नाम होने पर भी तत्त्व एक ही है । परमात्मा के विषय मे जो इस तथ्य को समझ लेगा वह नाम को लेकर राग-द्वेष मे कदापि नहीं पड़ेगा ।

आचार्य महाराज ने यहां परमात्मा के अनेक नामों को एक ही स्वरूप मे घटाया है । वे कहते हैं—परमात्मा बुद्ध भी है, शंकर है, ब्रह्मा (विधाता) भी है और पुरुषोत्तम (विष्णु) भी है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप अलग-अलग हैं । स्वरूप तो सब का एक है, किन्तु नाम ही अलग-अलग हैं ।

अब प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भी परोक्ष रूप मे इस पद्य मे आ गया है ।

सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में नैक-अनन्त गुण पाये जाते हैं । ससार के किसी भी तुच्छ

ज्ञान होगा वहा आत्मा अवश्य होगा । अब जब हम पर-
मात्मा को ज्ञान से, सर्वव्यापक कहते हैं तो क्या परमात्मा
रूप गुणी सर्वव्यापक है ? नहीं, परमात्मा की आत्मा को व्या-
पक मानने मे अनेक आपत्तियाँ हैं । फिर भी ज्ञान को जो सर्व-
व्यापक कहा है, वह सिर्फ शक्ति की अपेक्षा से । अर्थात् ईश्वर
को ज्ञान समस्त पदार्थों को हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष जानता है;
ससार का कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से अगोचर नहीं हैं, इसी
कारण परमात्मा का ज्ञान व्यापक कहलाता है । कहा भी है -

गंतूण ण परिच्छिदइ, णाणं णेयं तयम्मि देसम्मि ।

आयत्थं चिय नवरं, अचित्तसत्तीउ विण्णे ॥

अर्थात्—जिस जगह पर ज्ञेय पदार्थ विद्यमान है, उस
जगह जाकर ज्ञान उस पदार्थ को नहीं जानता है, किन्तु आत्मा
मे स्थित रह कर ही जानता है । कोई कहे कि आत्मा मे रह
कर बाहर के, दूर-दूर के, पदार्थों को ज्ञान किस प्रकार जान
सकता है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि अचिन्त्य शक्ति
के द्वारा ऐसा होता है ।

आखिर हम भी तो एक जगह बैठे-बैठे दुनिया भर की
वस्तुओं का स्मरण करते हैं । स्मरण भी एक प्रकार का ज्ञान
है । इस प्रकार जब हमारा ज्ञान हमारी आत्मा मे स्थिर रहता
हुआ भी बाहर के पदार्थों को जान सकता है तो परमात्मा का
ज्ञान आत्मा मे रहा हुआ ही समस्त जगत् के पदार्थों को क्यों
नहीं जान सकता ?

कदाचित् यह कहा जाय कि हमारा पदार्थों के पास
जाकर ही उन्हें जानना है, तो यह कहना युक्त नहीं है ।

अब आप विचार कीजिए कि यदि सम्पूर्ण लोक में ईश्वर का ही शरीर भरा हुआ हुआ है तो शरीर तो शरीर ही है, जैसा हम लोगो का वैसा ही ईश्वर का। अतएव दूसरे किसी पदार्थ को रहने का अवकाश ही नहीं मिलेगा ! क्या हम सब लोग और जगत् के अन्य समस्त पदार्थ ईश्वर के शरीर में ही समाये हुए हैं ? ऐसा हो तो बड़ी गडबडी होगी ! ईश्वर को नरक में भी रहना मानना पड़ेगा और अशुचि स्थानों में भी मगर ऐसा मानना ईश्वर की शान के खिलाफ है। इससे ईश्वर के ईश्वरत्व में बट्टा लगता है। अतएव शरीर से ईश्वर क सर्वव्यापी मानने की कल्पना बुद्धिग्राह्य नहीं हैं।

कहा जा सकता है कि ईश्वर के शरीरव्यापी होने अगर बाधा आती है तो ज्ञान-व्यापी होने में भी तो यह बाधा है। फिर आप ज्ञान से व्यापक क्यों मानते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर समझने योग्य है। बात यह है कि गुण और गुणी में तादात्म्य सम्बन्ध होता है। दोनों साथ-साथ रहते हैं एक को छोड़ कर दूसरा कदापि नहीं रह सकता जैसे फूल और फूल की गंध अलग-अलग नहीं रह सकते, उस प्रकार कोई भी गुण अपने गुणी को छोड़ कर नहीं रह सकता अथवा जैसे घट का रूप घट को छोड़ कर अन्यत्र नहीं जा सकता, उसी प्रकार कोई भी गुण अपने गुणी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता। इस नियम को भली-भाँति सम लेना चाहिए।

आत्मा गुणी और ज्ञान उसका गुण है। उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार वह भी अलग-अलग नहीं रह सकते अर्थात् जहाँ आत्मा होगा वही ज्ञान, होगा और ज

भगवान् ने तब तक ही उपदेश दिया जब तक वे तेरहवें गुण-स्थान में रहे। चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने पर उपदेश देना बंद कर दिया, क्योंकि फिर अक्रिय हो गए। उन्हें कोई काम करना शेष नहीं रहा। काम शेष रहता है तो पुरुषार्थ किया जाता है और शेष न रहे तो पुरुषार्थ करने की भी क्या आवश्यकता है? जैसे किसी मनुष्य के सामने सौ मन अनाज का ढेर पड़ा है। तोलने वाले ने तोलना आरंभ किया और सब तोल डाला। जब शेष नहीं रहा तो क्या तोलेगा? और होगा तो तोलेगा। नहीं होगा तो अपने तोले-तराजू लेकर घर जाएगा। इसी प्रकार जब तक कर्म बाकी रहे तब तक भगवान् पुरुषार्थ करते रहे। तब कर्म न रहे तो अपने घश्-मोक्षधाम-में चले गए। अब उन्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई जहाँ तक अधूरापन है, कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा है, वहाँ तक ही पुरुषार्थ है। अगर भगवान् का भी काम अधूरा रह जाय तो समझना चाहिए कि वह भगवान् ही नहीं हैं! जब तक अपूर्णता है तब तक परमात्मापन प्राप्त नहीं होता। जिसमें पाँच गुण पाये जाते हैं वही भगवान् हैं—

खेयन्नए से कुसले महेसी,
अणंतनाणी य अणंतदंसी ॥

जो सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला है, उसे ही भगवान् कहते हैं। भगवान् के लिए कहा जाता है— सव्वन्नूणा, सव्वदरिसीणा, । यह भगवान् के गुण हैं।

एक आदमी कहने लगा कि प्रायः सभी कहते हैं कि भगवान् सब कुछ देखते हैं, परन्तु मैं कहता हूँ-भगवान् एक

यदि आत्मा से बाहर निकल कर पदार्थ को जानने के जाएगा तो आत्मा उस समय ज्ञानहीन अर्थात् अचेत जाएगी । किन्तु ऐसा होना कभी नहीं देखा जाता । अत स्पष्ट है कि ज्ञान आत्मा से बाहर कदापि नहीं निकलता । हमारा ज्ञान, अपनी अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से आत रहता हुआ भी पदार्थों को जान लेता है तो फिर परमा का ज्ञान क्यों नहीं जान लेगा ? हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य आवरणों से घिरा है और अपूर्ण है । परमात्मा का ज्ञ अतीन्द्रिय, निरावरण और परिपूर्ण है । देश और काल अ का किसी भी प्रकार का व्यवधान उसे रोक नहीं सकता । इ कारण शास्त्रों में जगह-जगह कहा गया है--

अप्यडिहयवरनाणदंसणधरे ।

अर्थात्--भगवान् अप्रतिहत (बिना किसी रुकावट के ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले है ।

तात्पर्य यह है कि परमेश्वर न शरीर से सर्वव्यापी है न आत्मा से वह शक्ति की अपेक्षा ज्ञान से सर्वव्यापी है । उनका ज्ञान अनन्त है, असीम है, अप्रतिहत है । जैसे सूर्यमण्डल नियत क्षेत्र में है किन्तु उसका प्रकाश लोक में फैल रहा है, उसी प्रकार भगवान् सब से न्यारे है और ज्ञान की अपेक्षा सारे जगत् में व्याप्त है ।

कोई मनुष्य धूप में दो-चार लठ्ठ फटकारे तो धूप का क्या बिगड़ेगा ? उलटा मारने वाले को ही कष्ट होगा ! इसी प्रकार भगवान् ज्ञान से सारे ससार में व्याप्त हैं और जो मनुष्य झूठ बोलेंगे वही दुःख उठाएँगे । भगवान् कुछ नहीं कहेंगे ।

घोड़े के रूप में देखते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं देखते । तो क्या उनके सर्वदर्शीपन में कमी रह गई ? नहीं ।

जो वस्तु-स्वरूप विद्यमान है उसे न देखने से सर्वदर्शीपन में कमी आती है । इसी प्रकार जो वस्तु नहीं है, उसे देखने से भी सर्वदर्शिता में बाधा आती है । भगवान् यदि मनुष्य को घोड़ा और घोड़े को मनुष्य के रूप में देखने लगे तो वह भ्रान्ति होगी, मिथ्या देखना होगा । इसी प्रकार उनका अपना कोई स्वप्न नहीं है, फिर भी वे उसे देखने लगें तो सर्वदर्शी नहीं रह जायेंगे । सार यह है कि जगत् में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, उन सब को भगवान् यथार्थ रूप में जानते और देखते हैं । यहाँ तक भगवान् के दो गुण हुए— (१) अनन्तज्ञान और (२) अनन्तदर्शन ।

भगवान् का तीसरा गुण 'अनन्तशक्ति' है । परमात्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है । यह भी उसका एक लक्षण है ।

कई लोग कहते हैं—परमात्मा सर्वशक्तिमान् है । आपको समझना चाहिए कि अनन्त शक्तिमान् और सर्वशक्तिमान् में क्या अन्तर है ? देखो, सर्वशक्ति में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की शक्तियाँ शामिल हो जाती हैं और अनन्तशक्ति में आत्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ ही अन्तर्गत होती हैं । जो लोग परमात्मा को सर्वशक्तिमान् कहते हैं, उनसे अनन्त शक्तिमान् मानने वाला प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर में ईश्वरत्व को नष्ट कर लेने की शक्ति है ? क्या ईश्वर में अपने समान बनादि अनन्त अनेक ईश्वर बना लेने की शक्ति है ? अगर यह शक्तियाँ नहीं हैं तो वह सर्वशक्तिमान् कैसे रहा ? और जब

चीज नहीं देखते । क्या आप बता सकते हैं कि भगवान् क चीज नहीं देखते ?

उसने कहा—स्वप्न नहीं देखते है ।

बात ठीक है । स्वप्न वही देखता है जो नींद ले- अगर भगवान् नींद लेने लगे तो उनका सब जानना और भाग जाय । उस समय तो अज्ञान अवस्था हो जाए । प भगवान् को निद्रा नहीं आती, क्योंकि उन्होंने दर्शनावरण का समूल घात कर दिया है । निद्रा का कारण दर्शनाव कर्म है । जब कारण नहीं रहता तो कार्य भी नहीं होता । लोग कहते है—भगवान् सोएँगे, अतः चलो शयन के दर्शन क किन्तु भाई, भगवान् सो जाएँ तो उनका भगवान्पन ही भ जाए ।

तो जिन्हे नींद आती है वे सोते है और जो सोते हैं उ- स्वप्न आता है । लेकिन भगवान् न सोते है, न स्वप्न देखते है

जब भगवान् स्वप्न नहीं देखते तो सर्वदर्शीपन की बा गलत हो गई ? नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए । भगवान् स्व स्वप्न नहीं देखते किन्तु दूसरो को जो स्वप्न आते है, उन्हें अवश्य देखते हैं । अतएव उनके सर्वदर्शित्व बाधा नहीं आती ।

सबको देखने वाला सर्वदर्शी कहलाता है । सबको देखने का अर्थ यह है कि जिसकी सत्ता है उसे देखे । ऐसा नहीं कि जिसकी सत्ता ही नहीं है उमे भी देखे । भगवान् का अपना कोई स्वप्न ही नहीं है तो वे देखे कैसे ? मनुष्य को मनुष्य के रूप मे वे देखते है, किन्तु घोडे के रूप मे नहीं देखते । घोडे को

एक भाव विकेगा ? नहीं । तो फिर सम्यग्दृष्टि गुड और गोबर को एक-सा कैसे समझ सकता है ?

तो इस प्रकार की बारीकी की बातें तब समझ में हैं जब ज्ञानवान् गुरु की सगति की जय । बिना ज्ञानियो सगति के ठीक-ठीक तत्त्व समझ में नहीं आता । अन्तर सा जान पड़ता है, किन्तु कभी-कभी वह थोड़ा सा अन्तर बहुत बड़ा अर्थभेद उत्पन्न कर देता है ।

अतएव सूक्ष्म बातों को समझने के लिए शास्त्रज्ञ का समागम करना ही योग्य है । जो जैसा समागम क वह वैसा ही बन जाता है । गुणवानो की सगति गु बनाती है, ज्ञानियो की सगति ज्ञानवान् बनाती है और की सगति दुर्जन बनाती है । मन का स्वभाव ऐसा है कि वह जैसा ससर्ग पाता है, वैसा ही बन जाता है । रग कैसा ? जिसमें मिल जाय वैसा । यही बात मन में है ।

एक सुथार कही जा रहा था । रास्ते में उसे गए । सुथार ने पूछा—तुम कौन हो ?

चोर जानते थे कि यह हमारा क्या बिगाड अतएव उन्होंने सच-सच कह दिया—चोर हैं ।

‘क्या करते हो ?’

‘चोरी ।’

‘चोरी करने से क्या लाभ है ? पकड़े दुर्दशा होगी ।’

सर्वशक्तिमान् नहीं रहा तो तुम्हारी मान्यता के अनुरूप भी नहीं रहा !

आशय यह है कि ईश्वर में सर्वशक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ हैं। उसकी अनन्त शक्तियों में से भी प्रत्येक अनन्त है।

बात ऐसी कहनी चाहिए जिसमें दोषोत्पत्ति न हो आदमी ने पूछा—समदृष्टि किसे कहते हैं ?

मैंने कहा—तुम्ही समदृष्टि की परिभाषा करो।

वह बोला—जो सब को समान दृष्टि से देखे स एक सरीखा भाव रखे, वही समदृष्टि।

कहा—जो सब पर समान भाव रखेगा वह अपनी माता पर और अपनी पत्नी पर भी समान रखेगा ? दोनों को एक ही दृष्टि से देखेगा ?

तब वह कहने लगा—जो वस्तु जैसी है उसे वैसी समझना समदृष्टि कहलाती है। पुण्य को पुण्य, पाप को पाप साधु को साधु, असाधु को असाधु, हीरे को हीरा और क को कंकर समझना ही सम्यग्दृष्टि या समदृष्टि है। भगवान् पापी को पापी और धर्मी को धर्मी समझते हैं। क्योंकि—

वत्सुसहायो धम्मो ।

वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसे वैसा ही समझना धर्म का समझना कहलाता है। विष और अमृत एक हो जाएगा क्या ? हाथी और गधा

फैली हुई हैं, उनका कारण ज्ञानी जनो की सगति न करना है। जो लाग ज्ञानी पुरुषो के अन्तेवासी नही बनते, उनको उपासना नही करते और उनकी वाणा श्रवणा नही करते, वे हो तरह-तरह की भ्रान्तियो के पात्र बनते हैं। परमात्मा को अनन्त-शक्तिमान् मानने के बदले सर्वशक्तिमान् मानने का यही कारण है। सर्वशक्तिमान् कहने से ईश्वर ससार की सब बुराइयो का भी भंडार बन जाता है और उसके ईश्वरत्व मे बाधा आती है। अतएव ईश्वर को अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी और अनन्तेशक्तिमान् ही मानना उचित है।

ईश्वर का चौथा गुण है-पूर्णता। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप मे पूर्ण है, किन्तु आत्मिक विकारो एव तज्जन्य आवरणो के कारण उसका स्वरूप छिप जाता है, दब जाता है या विकृत रूप धारण कर लेता है। फिर आत्मा मे जब जागृति आती है और वह अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए उद्यत होता है, तब सयम और तप की साधना करके उन विकारो को नष्ट करने लगता है। विकार ज्यो-ज्यो दूर होते जाते हैं, आवरण क्षाण होते जाते हैं और आत्मा को शुद्ध स्थिति प्रकट होती जाती है। शनं शन आत्मिक बल की अभिवृद्धि होती है और तब आत्मिक विशुद्धि भी बढ़ती है। अन्त मे आत्मा चरम विजय प्राप्त करके सर्वथा निर्विकार और निरुपाधिक बन जाती है। वही आत्मा की पूर्णता है। आत्मा की स्वाभाविक शक्तिया अपने असली रूप मे प्रकाशित हो जाने पर किसी प्रकार की अपूर्णता को अवकाश नही रहता। इसी कारण परमात्मा पूर्ण कहलाता है।

जो लोग परमात्मा को जगत् के संचालन की भूमटो

‘अरे भोले ! एक बार चोरी करते हैं तो दस-बीस हजार का माल हाथ लग जाता है। मौज से खाते-पीते हैं। जो होशियारी से चोरी करेगा वह पकड़ा कैसे जाएगा ?’

सुथार का मन मचल गया। उसने कहा—मैं दिन भर पसीना बहाता हूँ तब कहीं रुपया-डेढ़ रुपया कम पाता हूँ ! क्या तुम मुझे शामिल नहीं कर सकते ?

चोरो ने कहा—क्यों नहीं ? तुम्हें भी पाँति देगे। शामिल हो जाओ।

तात्पर्य यह है कि सगति से ही आदमी सुधर जाता है और सगति से ही बिगड़ जाता है। एक कटोरे में दूध भरा है। उसमें शक्कर डालो तो कैसा अमृत-सा स्वाद बन जाता है।

? और यदि नमक डाल दो तो वही दूध कितना विकृत हो जाता है ? इसी प्रकार मनुष्य जैसे के संसर्ग में रहता है, वैसा ही हो जाता है।

संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।

कोई भी आदमी जन्म से सद्गुण या दुर्गुण लेकर नहीं आता; वह तो कोरे कागज के समान उत्पन्न होता है किन्तु घाद में गुणी जनो का संसर्ग पाकर गुणी और दुर्गुणी की सगति पाकर दुर्गुणी हो जाता है। ज्ञानी के पास रह कर ज्ञान से विभूषित हो जाता है और बुद्धिमान के सम्पर्क में आकर बुद्धि बन जाता है। कुसगति से सारी पड़िताई भी खाक में मिल जाती है।

तो परमात्मा के विषय में जो नाना प्रकार की भ्रान्तिर्याँ

साराण यह है कि परमात्मा मे ऊटपटांग गुणो की कल्पना करने से उसका स्वरूप बिगड जाता है । अतएव ऐसे गुण न मान कर उक्त गुण ही मानना चाहिए ।

ईश्वर का पाँचवां गुण है—अव्याबाध सुख । अर्थात् ईश्वर के सुख मे कोई बाधा नहीं है । ससारी जीवो का सुख इन्द्रिय जनित और विषयाश्रित है । परनिर्भर है । पर निर्भर हाने से वह अस्थायी है, कभी होता है, कभी नहीं होता । वह मीमित भी होना है । किन्तु परमात्मा का सुख आत्मिक है, अतएव उसमे किसी प्रकार को बाधा उत्पन्न नहीं होती और वह अमर्याद है । ईश्वर Enternal happiness में मग्न है । उसके सुख मे त्रुटि नहीं है ।

भाइयो ! परमात्मा तुम्हे या हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी युक्ति से उसके गुणों का समझ कर मानना चाहिये । अभी जो पाच गुण बतलाए गए हैं, वे सर्वमान्य हैं । जैन वैष्णव और मुसलमान आदि सभी उन गुणो को मानते हैं । किन्तु जब उसमे दूसरे अयोग्य गुणो का आरोप कर दिया जाता है, तब नाना प्रकार के विवाद खडे हो जाते हैं और ईश्वर की सत्ता ही विवाद का विषय बन जाती है ।

जैनधर्म स्याद्वादमय और दयामय धर्म है । वह किसी को बुराई नहीं कर सकता और न निन्दा करता है । वह वस्तु के परिपूर्ण स्वभाव को प्रकट करता है । जिसको इच्छा हो वह माने, न इच्छा हो तो न माने । वह किसी पर जबरदस्ती नहीं करता । दयाधर्मी कहता है कि अभी नहीं समझा तो कल समझेगा । कल नहीं तो अगले जन्म मे समझेगा । अगले जन्म मे भी नहीं समझेगा तो दो चार चौरासी

में डालते हैं उन्होंने इस तत्त्व पर विचार नहीं किया । ज
का कर्त्ता-हर्त्ता श्रीर सचालक एव व्यवस्थापक मानने से ईश्व
की पूणता नहीं रहती ।

कल्पना करो कि किसी गांव पर पचास डाकू चढ अ
हैं । उस गाव मे हाकिम मौजूद है और उसे मालूम है
डाकूओं ने धावा बोल दिया है । यही नहीं, उसे पहले ही प
चल गया था कि डाकूओं की चढाई होने वाली है । ऐसी स्थि
मे उसका क्या कर्त्तव्य होना चाहिए ? उसे डाकूओं को धा
करने से रोकना चाहिए । यदि वह नहीं रोकता है तो बा
होकर यही मानना पडेगा कि या तो वह प्रजा को ज नव
कर लुटवाना चाहता है या उसमे रोकने की शक्ति नहीं है दो
विकल्पो मे वह हाकिम रहने के योग्य नहीं है । कदाचित् रोक
की इच्छा और शक्ति होने पर भी वह नहीं रोकता है और लू
चुकने के बाद उन्हे सजा देता है तो यह भी उपयुक्त नहीं कह
जा सकता । जो अपराध करने से रोकने की शक्ति होने पर भ
किसी को अपराध करने से रोकता नहीं, उसे बाद मे द
देने का भी अधिकार नहीं है । आपको मालूम हो जाय कि
मेरा बेटा कुए मे पडने वाला है, तो वह रोकेगा अथवा नहीं ?
कुए मे पहले गिर जाने दे और फिर उसे दण्ड दे कि तू क्यों
गिरा, ले गिरने का फल भोग, तो ऐसा करने वाला क्या पिता
के पद का अधिकारी रह सकता है ? इसी प्रकार परमात्मा
जब सबज्ञ होने के कारण जानता हैं, सर्वज्ञ शक्तिमान होने से
रोक सकता है और दयालु माना जाने के कारण रोकना
इहता है, तो फिर जीवो को पाप करने से क्यों नहीं रोकता ?
कसे पूण कहला सकता ?

लडका—तुम्हें क्या दीखता हूँ ?

सिपाही— दीखता तो आदमी है ।

लडका—तो फिर पूछने की बात ही क्या रह गई ?

सिपाही—अच्छा भाई, अच्छा ! पर तुम्हें बाधा

किसने है !

लडका—उसने जो चोरी कर गया ।

सिपाही—चोरी कौन कर गया ।

लडका—वही जो मुझे बाध गया है ।

सिपाहियों ने घुडक कर कहा अबे, सीधी तरह बता !

जानता है हम कौन हैं ? चमडो उधेड देंगे !

लडका - मैं सच ही कहता हूँ ।

पुलिस के सिपाही सहज छोड़ने वाले नहीं थे । उन्होंने लडके की खूब मरम्मत की, कान ऐंठे घूमे जमाये । पर लडका पक्का गुरुघटाल था । वह अन्त तक यहाँ कहता रहा—मुझे उसने बाधा है जो चोरी कर गया है और चोरी वह कर गया है जो मुझे बाध गया है ।

इसी बीच लडके का मामा, चोरी का माल लेकर चला गया था, पोशाक बदल कर और एक बढिया घोड़े पर सवार होकर बहा लौट आया । उसने उनकी बातचीत सुनी । फिर सिपाहियों से कहा—यो वश मे नहीं आएगा । आप चाहे तो मैं इससे सच-सच कहलवा सकता हूँ ! मुझे एकान्त मे इसे ले जाने दो ।

मामा ने अलग जाकर उससे पूछा बोल, कंकड़ी में बीज होते हैं या नहीं ?

भाणेज—आपकी दलीलों से मैं जीत नहीं सकता, मैं तो यही कहूँगा कि ककड़ी में बीज होते ही नहीं हैं ।

मामा—अरे, यह कैसे हो सकता है? तू प्रत्यक्ष अपलाप करता है !

भाणेज—यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है ।

मामा और भाणेज इसी प्रकार वाद-विवाद करते-आगे बढ़े । उन्होंने मिलकर एक गाँव में चोरी की । सोना-लेकर गाँव से बाहर आए । तब मामा ने पूछा—ककड़ बीज होते हैं या नहीं ?

लडका बड़ा पक्का था । बोला—मामा, क्यों मुझ झूठ बुलवाते हो ? ककड़ी में तो बीज होते ही नहीं ।

मामा को गुस्सा आया । उसने लडके को रस्सी बाँध कर एक वृक्ष की शाखा से लटका दिया । फिर कहा देख, सच-सच कह दे, नहीं तो सिपाही पकड़ कर सुबह ते मरम्मत करेंगे ।

लडके ने उस समय भी कहा—जन्म लिया तो मर तो पड़ेगा ही । फिर जिन्दगी को बचाने के लिये झूठ क्यों बोलूँ ककड़ी में बीज होते ही नहीं तो कैसे कह दू कि होते हैं ?

लडके को अपनी बात पर दृढ़ देखकर मामा च दिया और वह पेड़ से लटका रहा । पिछली रात को गाँव चोरी हो जाने का शोर हुआ और सिपाही चोर की तलाश में र उधर दौड़ धूप मचाने लगे । कुछ सिपाहियों ने लडके बाधा देखा और पूछा—‘तू कौन है ?’

अनेक-अनन्त धर्म होते हैं। यही स्याद्वाद सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त वस्तु मात्र में व्यापक है। एकान्तवाद का पूछड़ा पकड़ने योग्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। कल्पना करो कि किसी ने तुम्हें 'साला' कहकर गाली दी। यह गाली सुनकर तुम क्रोध से काँपने लगते हो और गाली देने वाले को मारने-पीटने पर उतार हो सकते हो। यह दृष्टिकोण का फर्क है। अगर आपके चित्त में उपशम है और दृष्टि में सही तरीके से सोचने की शक्ति है तो आप यह सोचेंगे कि इसने मुझे 'साला' कह दिया तो क्या बुरा कह दिया? समस्त परस्त्रियाँ मेरी बहिने हैं और इस दृष्टि से मैं साला हूँ ही। मैं क्यों बुरा मानूँ?

बात यह है कि जिस दृष्टि से वस्तु पर विचार करो वैसे ही वस्तु दृष्टिगोचर होने लगती है। कहा भी है—

यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः ।

एक साधुजी किसी गाँव में गये। गाँव के लोग बोले— यहाँ क्यों आ गए? साधुजी ने कहा—'रास्ता भूल गया।' तब लोगो ने कहा—अच्छा, हम रास्ता बतलाय देते हैं।

साधुजी—आ गए हैं तो रात भर ठहरेंगे।

लोग कहने लगे—नहीं, हम रात नहीं रहने देंगे। तुम हमें मार डालोगे!

साधुजी—कैसे? हम तो कीड़ी को भी नहीं मारते!

लोग—हम चोरी करके आजीविका चलाते हैं। आप रहेंगे तो उपदेश दे देंगे। हमने चोरी छोड़ दी तो भूखे मर जाएँगे!

लडका बोला—मामाजी, कहो तो भगवान् की सीगद र कि ककडी मे बीज नही होते ।

मामा ने उसे घोड़े पर बिठलाया और ऐसी एड लगा घोडा हवा हो गया । सिपायो ने बहुत खोज की, पर दोन किसी का पता नही लगा !

आखिर मामा ने भाणेज को लेजाकर अपनी बहि सँभलाया और कहा—बहिन, अपने सपूत को सँभालो । यह चेला नही, गुरु बनने योग्य है !

यह ब्रो दृष्टान्त है इसका अभिप्राय यह है कि दृष्टिकोण बदल जाता है तो सत्य भी असत्य और असत्य भी सत्य मान होने लगता है । एक को जो सत्य प्रतीत होता है वही दूसरे असत्य मालूम होता है । दृष्टिभेद के कारण कोई सत्य मे तो असत्य मे धर्म बतलाता है ।

यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है ।

कहो भाई, आप किम तरफ रहोगे ?

'सत्य की तरफ महाराज !'

मगर हम तो दोनो तरफ हैं । आप आश्चर्य करेगे मैं असत्य मे भी धर्म मानता हूँ । कैसे, सुनिए । सत्य मे तार का धर्म है और असत्य मे डुबोने का धर्म है । यही बात, अठारह पापो मे समझनी चाहिए । आपके सामने जो खभा है इसमे भी बजन को सँभालने का धर्म है, वस्त्र मे लज्जा रख और गर्मी-सर्दी से बचाने का धर्म है, आग मे पकाने—जला का धर्म है । इस प्रकार विश्व मे एक भी वस्तु नही जिसमे कोई धर्म न हो ! यही नही, बल्कि प्रत्येक वस्तु

किन्तु यदि कोई मनुष्य उपदेश सुनकर भी अपना माग नहीं बदलता, प्रतु रोध करने पर भी अपने तौर-तरीके में परिवर्तन नहीं करता, तो चित्त को क्षुब्ध नहीं करना चाहिए। मन में क्रोध या आवेश की वृत्ति नहीं जागृत होने देना चाहिए। उपदेश न मानने वाले के प्रति द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, वरन् मध्यस्थ भाव स्थिर रखना चाहिए। कहा भी है—

मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव !

अर्थात्—हे प्रभो ! मेरी आत्मा में इतना बल प्रकट हो जाय कि मैं विपरीत आचरण करने वालो पर भी समभाव रख सकूँ !

जरा विचार करो कि ऐसा किये बिना तुम अपन चित्त की शान्ति को किस प्रकार कायम रख सकते हो ? उपदेशक हितभावना से उपदेश देता है। मानने वाला माने या न माने, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। मानेगा तो उसका हित होगा, न मानेगा तो हित न होगा। किन्तु करुणा बुद्धि से उपदेश देने वाले के हित को तो कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तुम क्यों सोभ करते हो ? जैसे तुम अपनी इच्छा पर चलते हो, वैसे ही दूसरा भी अपनी इच्छा पर चलेगा ; इसमें असन्तुष्ट और रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है।

तुम चाहो कि सारे ससार को मैं अपनी इच्छा पर चला लूँ, सो कदापि होने वाला नहीं है। सबको वैकुण्ठ या मोक्ष में पहुँचा देने का विचार पूरा नहीं हो सकता। तुम चाहो कि मैं सारे नगर या गाँव में शान्ति कर दूँ तो यह भी कठिन है।

कई लोगो की दृष्टि ऐसी बनी होती है कि सिंह क डालना ठीक है; क्योंकि वह गायो और दूसरे छोटे जा को मार डालता है ! अतएव जितने सिंह मिले, सभी को के घाट उतार देना चाहिए ।

और सिंह की दृष्टि यह हो सकती है कि मनुष्य न कितने सिंहो को मारेगा, अतएव मैं मनुष्य को ही क्यों न डालूँ ? इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि मे सिंह हत्यारा है सिंह की दृष्टि मे मनुष्य हत्यारा है ।

एक बात तुम्हे अच्छी लगती है, किन्तु दूसरो को लगती है । जो वस्तु दूसरे को अच्छी प्रतीत होती , वह बुरो प्रतीत होती है । यह दृष्टि और रुचि की विभिन्नता अना कालीन है और अनन्तकालीन भी है । किसी के मिटाये नहीं सकती । तुम चाहो कि मुझे जो प्रिय है वहा सबको ि होना चाहिए और जो अप्रिय है वह सभी को अप्रिय हो चाहिए तो यह सभव नहीं । ऐसा चाह करके तुम अपने आप बखेडे मे डाल लोगे । तुम्हारे चित्त मे विक्षेप होगा । अत तुम इस भगडे मे न पडो । तुम अपने मार्ग पर चलो और दूस को उनके मार्ग पर चलने दो । सहनशील वृत्ति धारण करते हु वर्त्तव करो ।

प्रश्न हो सकता है कि क्या कुमार्ग पर चलने वालो क भी नहीं रोकना चाहिए ? यदि ऐसा मान लिया जाय तो दूसर को उपदेश देना भी बंद कर देना चाहिए ? फिर साधु वय दूसरो को उपदेश देकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा करते है ?

उत्तर यह कि उपदेश देने की मनाई नहीं है । कुमार्ग पर चलने वालो को सन्मार्ग पर लाना तो महान् पुण्यकृत्य है ।

सम्राट् श्रेणिक को देखो ! कहां नरक और कहां मोक्ष !

तो भाई यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है । अतएव राग-द्वेष धारण करके अपनी आत्मा को कलुषित मत करो । अपने समभाव की रक्षा करो और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो । ऐसा करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा ।

जैनधर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । ग्राम तौर पर लोग सम्पूर्ण सत्य को समझ नहीं पाते और सत्य के एक अंश को ही पकड़ कर सम्पूर्ण सत्य समझ लेते हैं । जब अनेक व्यक्ति इसी प्रकार एक-एक अंश को पकड़ लेते हैं तो उनके विचार भिन्न-भिन्न होते हैं और विचारों की वह भिन्नता विवाद को उत्पन्न करती है । विवाद में अभिनिवेश-आग्रह-का समावेश हो जाता है और उस अवस्था में सघर्ष छिड़ जाता है । इस प्रकार के सघर्ष ने अतीत काल में अनेक-अनेक अनर्थ उत्पन्न किये हैं और आज भी हो रहे हैं । इत सघर्षों को मिटाने के लिए जैनधर्म ने महान् सिद्धान्त हमें दिया है और वह सिद्धान्त स्याद्वाद है ।

स्याद्वादसिद्धान्त को समझना सरल नहीं है और फिर उसे समझ कर अमल में लाना और जो कठिन है । अन्तःकरण में सत्य के प्रति असौम अनुराग हो, परदृष्टि को समझने का धैर्य हो, उदारता हो और समभाव हो तो स्याद्वाद समझ में आ सकता है ।

नदी के एक तट पर एक आदमी खड़ा है और दूसरे तट पर दूसरा आदमी । पहला दूसरे से कहता है—'मैं इस पार हूँ

अगर तुम बलात् दूसरो को अपनी इच्छा के अनुसार चल चाहोगे तो दूसरे भी तुम्हे अपनी इच्छा के अनुसार चल चाहेगे। इस अनुचित और अवाछनीय चाह का नतीजा निकलेगा? आपस में खीचतान होगी, ररसाकगी होगा। दूसरे को अपनी ओर खीचोगे और दूसरा तुम्हे अपनी ओर खीचेगा। तुम्हारी शान्ति भंग होगी और उसकी भी शांति भंग होगी।

अनन्तशक्ति के धनी तीर्थङ्कर भगवान् भी समस्त सस के प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने में समर्थ नहीं होते, तो किस खेत की मूली है? तेरा सामर्थ्य कितना-सा है? भगवा भलाई की राह बतला देते हैं और सब जीव उस पर चलने में न चनने में स्वतंत्र हैं। तू भी ऐसा ही कर सकता है। जिसे सन्मार्ग समझता है, उसे दूसरो पर प्रकट कर दे। दूसरे मा जाँ तो ठीक है, न माने तो भी व्याकुल और क्षुब्ध न हो। राग-द्वेष में मत पड़। हर समय समभाव को कायम रख कर चल।

न सब मनुष्य साधु हो सकते हैं, न सब नरक में जा सकते हैं। सब की अपनी अपनी करनी है और वह अलग-अलग है। बाप किधर ही जायगा और बेटा किधर ही जायगा। सब की करनी न आज तक एक-सी हुई है और न कभी होगी ही। एक दूसरे का साथ न छोड़ने वाले दो सगे भाइयों की करनी में भी कितना बृहत् अन्तर होता है? राम और लक्ष्मण को ही देखो। दोनों की वृत्ति में कितना अन्तर था? इसी प्रकार पति नरक में चला जाता है और पत्नी स्वर्ग-मोक्ष पा लेती है। काली, महाकाली और सुकाली को देखो और उनके पति

लालाजी ने कहा—नहीं, एक आदमी और साथ है। व
नीचे खड़ा हुआ है। मेरे साथ साथ नहीं आया।

मैंने पूछा—क्यों ?

लालाजी—वह वेमजहब है।

मैं—ले आते तो बया हाति थी ?

लालाजी—वह धर्मगुरुओं को नहीं मानता।

मैं—नहीं मानता का मतलब क्या ? अधिक से अधिक
यही तो कि वह मुझे हाथ नहीं जोड़ेगा। न सहा। आने में
क्या हज है ? क्या मजहब वाले और वेमजहब आसपास में बात-
चत भी नहीं कर सकते ? आमने-सामने बैठ भी नहीं सकते ?

आखिर लालाजी ने उसे बुलाया और वह आ गया।
तब मैंने उससे कहा—लोग कहते हैं कि मजहबी लोगो के विचार
सकीण होते हैं, पर मैं देखता हूँ कि वेमजहबो के विचार तो
मजहबो लोगो में भी ज्यादा सकीण है। क्या बात है ? क्या
यहाँ आने से आपके विचारो को मजहब को छूत लग जाने का
डर है

वह व्यक्ति कुछ लज्जित-सा होकर मुस्कराने लगा।

मैंने कहा—अगर आपको कोई परहेज न हो तो हम

आपकी तौर पर बातचीत करें ?

उसने कहा—जी नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

इस प्रकार उसकी स्वोक्तित लेकर मैंने कहा—आप

वेमजहब हैं, इसका अर्थ क्या है ?

उसने कहा—हम किसी पथ को या धर्म को नहीं मानते।

मैं बोला—ठीक है। हमारा मजहब है कि किसी प्राणी को

कष्ट न पहुँचाओ, झूठ न बोलो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो

और तू उस पार है ।' इसी प्रकार दूसरा पहले मे कहता है तू 'मिथ्या कहता है । मैं इस पार हूँ और तू उस पार है

अब तुम्हें 'इस पार' और 'उस पार' का निर्णय देने के लिए पंच नियत कर दिया जाय तो क्या निर्णय किसको सच्चा और किसको झूठा कहोगे ?

अगर तुम निष्पक्ष पंच हो तो यही निर्णय देना कि दोनो अपने-अपने दृष्टिकोण से सच्चे हैं ।

रामचन्द्रजी पिता थे या पुत्र थे ? कहना पडेगा अपने पिता दशरथ की अपेक्षा पुत्र थे और अपने पुत्रो और कुश की अपेक्षा पिता थे । एकान्त रूप से पिता पर वे दशरथ के भी पिता हो जाएँगे और एकान्त पुत्र से लव-कुश के भी पुत्र हो जाएँगे । यह दोनो एकान्त हैं । अतएव यहाँ अनेकान्तवाद की ही शरण ली जाती यही बात सर्वत्र समझनी चाहिए । अनेकान्तवाद या स्य का सहारा लिये बिना वस्तुतत्त्व की ठोक-ठीक व्यवस्था सभव नहीं और दर्शनशास्त्रो का सघर्ष भी मिटना नहीं है ।

वास्तव मे मनुष्य को धार्मिक दृष्टिभेद के कारण उजित नहीं होना चाहिए । सदा धैर्य और श्रुदायं से काम सत्य को समझने और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

एक बार एक सज्जन मेरे पास आए । उन्होने नमस् किया और मैंने कहा—'दया पालो' लालाजी ! अकेले आए हो ?'

१३

नाम और रूप २

लोभ-लालच न करो, गुस्सा न करो, घमड न करो, छल-न करो । आप इस मजहब को नहीं मानते है ?

उसने कहा—यह सब बातें तो हम भी मानते हैं ।

मैंने कहा—तो फिर प्रापके और हमारे इस सिद्धान्त कोई अन्तर नहीं है । फिर आप अपने को वेमजहब भले रहो, हो तो हमारे ही मजहब में ।

साराश यह है कि लोग व्यर्थ ही नाम के झगडे में जाते हैं, तत्त्व का विचार नहीं करते । अगर नाम के पर्दे हटाकर तत्त्व पर विचार किया जाय और दूसरो की दृष्टि शान्ति के साथ समझने का धैर्य रक्खा जाय तो मतभेद प्रा समाप्त हो जाएँ ।

तुम पानी को 'वारि' कहते हो और दूसरा 'वाट' कहता है, तुम परमात्मा को 'ईश' कहते हो और दूसरा 'ई' या 'ईशा' कहता है, कोई राम-कहत है कोई रहीम कहता किन्तु यह सब तो शब्द ही हैं । यह परमात्मा के भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं, स्वयं परमात्मा नहीं हैं । परमात्मा तो वह एक ही है जिसके लिए इन शब्दों का और दूसरे हजार शब्दों का प्रयोग किया जाता है । फिर झगडे की क्या बात है

परमात्मा के रूप गुणों के सम्बन्ध में अवश्य विचार क और जिससे परमात्मा के परमात्मापन में कोई बाधा उपस्थित न हो, वैसा उसका रूप मानो । अभी परमात्मा के मुख्य गुण बतलाये जा चुके हैं । उन गुणों से युक्त शुद्धात्मा का कुछ भी नाम हो, वही परमेश्वर और पूज्य है ।

अगर इस तथ्य को समझ कर तुम परमात्मा की भक्त करोगे तो अक्षय आनन्द के भागी होओगे ।

थोड़े से नाम जानते हैं और इसी कारण परिमित नामों से ही परमात्मा की स्तुति करते हैं ।

सूक्ष्म मति से विचार किया जाय तो परमात्म अनिवचनीय है । उसका स्वरूप शब्दों का अगोचर है । भाषा में ऐसी शक्ति नहीं कि वह परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर सके । जहाँ बुद्धि और तर्क का भी प्रवेश नहीं है वहाँ शब्दों का प्रवेश हो ही कैसे सकता है ? इसीलिए आचाराग सूत्र में तीर्थङ्कर भगवान् स्वयं ही फर्माते हैं कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप का न मति द्वारा जाना जा सकता है, न शब्द द्वारा ही ।

मई तत्थ न गाहिया

तक्का तत्थ न विज्जन्ते ।

परमात्मा का निश्चय बुद्धि से करना सम्भव नहीं है । तर्क के तोर भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते । वह शब्दागोचर तत्त्व शब्दगम्य भी नहीं है ।

प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा को अगर इन साधनों के द्वारा नहीं जाना जा सकता तो फिर किस साधन से जाना जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर भी उन ज्ञानियों ने दिया है । उनका कहना है कि परमात्मा का स्वरूप इन उपर्युक्त साधनों से नहीं किन्तु साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है । वह अनुभूति गम्य है । उस अनुभूति को जागृत करने के लिये अन्तःकरण को विषय-वासनाओं से व्यावृत्त करना पड़ता है, विकारों को दूर करना पड़ता है और सासारिक कामनाओं के कारण चबल बने हुए को एकदम शान्त पड़ता है । कहा है—

थ कर थे । इस दृष्टि से वे 'आद्य' है । 'आद्य' का दूसरा अर्थ ठ । यद्यपि श्रेष्ठता विविध दृष्टियों से विविध प्रकार की जाती है किन्तु वास्तविक और अस्थायी श्रेष्ठता आत्मो-ही है । भगवान् आत्मात्कर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त है, उन्हें 'आद्य' कहते हैं ।

भगवान् 'ब्रह्मा' भी है । प्रत्येक तीर्थंकर धर्ममार्ग को करते हैं, मोक्षमार्ग का विधान करते हैं, अतएव वह या ब्रह्मा है । फिर भगवान् ऋषभदेव तो मानव के आदि व्यवस्थापक भी हैं उन्होंने भोगभूमि को नष्ट [व्यवस्था के समय में कर्मभूमि की व्यवस्था की । जाती को जीवन निर्वाह के साधनों का उत्पादन करना योग करना भी सिखलाया । विवाह प्रथा और राज्य को नीव डाली । खेती करना और भोजन पकाना सिखलाया । इस कारण वही सच्चे ब्रह्मा हैं इस विषय में विवेचन पहले या चुका है ।

भगवान् 'ईश्वर' है । उनका आत्मिक ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट और त है समार का क्षणभंगुर ऐश्वर्य वास्तव में ऐश्वर्य सच्चा ऐश्वर्य आत्मा की अनन्त और अमोघ शक्तियों निहित है आत्मा के गुणों का अक्षय भण्डार ही सच्चा । उसे प्राप्त कर चुकने वाले ही परमात्मा कहलाते हैं ।

'अनन्त' विशेषण परमात्मा के लिये ही सबसे अधिक है । बतलाया जा चुका है कि आत्मा की अनन्त है और सिद्ध हो जाने पर उनमें से प्रत्येक शक्ति भी जाती है । उनके क्रिया भी गुण की सीमा नहीं है ।

यहां आचार्य महाराज ने परमात्मा के कुछ और नामों का उल्लेख किया है। परमात्मा का एक नाम 'अव्यय' है। 'अव्यय' का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात् विनाश न हो जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो।

कुछ लोगो का खयाल है कि मुक्तात्मा आवश्यकता पडने पर पुनः ससार मे अवतरित होते हैं, वे शरीर को धारण करके अपने ध्यासन को फिर ठीक ठाक करते है। परन्तु यह मान्यता विचार करने पर सही नही मालूम होती। ऐसा करने वाला 'अव्यय' नही कहला सकता।

परमात्मा 'विभु' अर्थात् व्यापक है। व्यापकता के विषय मे कल विवेचन किया जा चुका है। वही व्यापकता यहा समझनी चाहिए। भगवान का ज्ञान समस्त भावो को परिपूर्ण रूप से जानता है।

भगवान 'अचिन्त्य' है। बतलाया जा चुका है। ईश्वर का स्वरूप बुद्धि ग्राह्य नही है, मन से अगोचर है। केवल स्वानुभूतिगम्य है।

भगवान 'असंख्य' भी हैं। उनकी संख्या नही हो सकती। जो अनन्त गुणो के भण्डार है, उनकी संख्या सम्भव नही है। फिर अनादिकाल से आत्माए परमात्मपद को प्राप्त करती आ रही हैं। अनन्त आत्माओ ने सिद्धि प्राप्त की है और उन सबका अस्तित्व पृथक्-पृथक् है। अतएव उनकी गणना नही हो सकती।

भगवान 'आद्य' हैं। मत्तामर स्तोत्र भगवान ऋषभदेव की स्तुति है। ऋषभदेव स्वामी इस अवसर्पिणी काल के प्रथम

तीर्थ कर थे । इस दृष्टि से वे 'आद्य' है । 'आद्य'का दूसरा अर्थ श्रेष्ठ । यद्यपि श्रेष्ठता विविध दृष्टियों से विविध प्रकार की जाती है किन्तु वास्तविक और अस्थायी श्रेष्ठता आत्मोप में ही है । भगवान् आत्मात्कर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त है, एव उन्हे 'आद्य' कहते हैं ।

भगवान् 'ब्रह्मा' भी है । प्रत्येक तीर्थकर धर्ममार्ग की स्ति करते हैं, मोक्षमार्ग का विधान करते हैं, अतएव वह माता या ब्रह्मा है । फिर भगवान् ऋषभदेव तो मानव राज के आदि व्यवस्थापक भी हैं उन्होंने भोगभूमि को नष्ट की हुई व्यवस्था के समय में कर्मभूमि की व्यवस्था की । प्य जाती को जीवन निर्वाह के साधनों का उत्तरादन करना । प्रयोग करना भी सिखलाया । विवाह प्रथा और राज्य स्था को नीव डाली । खेती करना और भोजन पकाना । सिखलाया । इस कारण वही सच्चे ब्रह्मा हैं इस विषय वस्तुतः विवेचन पहले आ चुका है ।

भगवान् 'ईश्वर' है । उनका आत्मिक ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट और समित है ससार का क्षणभंगुर ऐश्वर्य वास्तव में ऐश्वर्य है, सच्चा ऐश्वर्य आत्मा की अनन्त और असोम शक्तियों तरनिहित है आत्मा के गुणों का अक्षय भण्डार ही सच्चा है । उसे प्राप्त कर चुकने वाले ही परमात्मा कहलाते हैं ।

अनन्त' विशेषण परमात्मा के लिये ही सबसे अधिक फ है । बतलाया जा चुका है कि आत्मा की अनन्त ग है और सिद्ध हो जाने पर उनमें से प्रत्येक शक्ति हो जाती है । उनके किसी भी गुण की सीमा नहीं है ।

यहां आचार्य महाराज ने परमात्मा के कुछ और नामों का उल्लेख किया है। परमात्मा का एक नाम 'अव्यय' है। 'अव्यय' का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात् विनाश न हो जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो।

कुछ लोगों का खयाल है कि मुक्तात्मा आवश्यकता पड़ने पर पुनः ससार में अवतरित होते हैं, वे शरीर को धारण करके अपने ध्यासन को फिर ठीक ठाक करते हैं। परन्तु यह मान्यता विचार करने पर सही नहीं मालूम होती। ऐसा करने वाला 'अव्यय' नहीं कहला सकता।

परमात्मा 'विभु' अर्थात् व्यापक है। व्यापकता के विषय में कल विवेचन किया जा चुका है। वही व्यापकता यहाँ समझनी चाहिए। भगवान का ज्ञान समस्त भावों को परिपूर्ण रूप से जानता है।

भगवान 'अचिन्त्य' है। बतलाया जा चुका है। ईश्वर का स्वरूप बुद्धि ग्राह्य नहीं है, मन से अगोचर है। केवल स्वानुभूतिगम्य है।

भगवान 'असंख्य' भी है। उनकी संख्या नहीं हो सकती। जो अनन्त गुणों के भण्डार है, उनकी संख्या सम्भव नहीं है। फिर अनादिकाल से आत्माएँ परमात्मपद को प्राप्त करती आ रही हैं। अनन्त आत्माओं ने सिद्धि प्राप्त की है और उन सबका अस्तित्व पृथक्-पृथक् है। अतएव उनकी गणना नहीं हो सकती।

भगवान 'आद्य' हैं। यत्नामर स्तोत्र भगवान ऋषभदेव की स्तुति है। ऋषभदेव स्वामी इस अवसर्पिणी काल के प्रथम

त यही है । परमात्मा को समय समय पर याद परमात्मा के सच्चे नहीं, कच्चे भक्त हैं । सच्चा जो परमात्मा को कभी भूलता ही नहीं है ! और भूलता नहीं, उसे याद करने की भी आवश्यकता नहीं । तब तो उसी की जाती है, जिसकी बीच में याद भुना विस्मरण पूर्वक ही स्मरण होता है । कहा भी है—

पलक न विसरूं चितारूं नहीं,

सदा अखण्डित ध्यान ।

धर्म जिनेश्वर मुझ हिबडे बसो ॥

सच्चा भक्त वही है जो पल भर के लिए भी परमात्मा स्मरण नहीं करता, जिसके अन्तःकरण में परमात्मा की ज्योति सतत जागृत ही रहती है । ऐसे भक्त को कभी भूलने की आवश्यकता ही नहीं होती । जैसे पत्नी स्त्री मर के लिए भी अपने पति को नहीं भूलती है, उसी प्रकार भक्त भगवान् को नहीं भूलता ।

पति के नाम की माला जपती रहें किन्तु समु-
 १ । न करे अर्थात् अपने कर्त्तव्य का पालन न
 ५ पर रोटी बना कर भी न दे तो उसे
 ५ । दुकान से भूखे प्यासे प्यासे आये हैं और
 बैठी आपके नाम की माला जप रही
 ५ । सूख रहा है, पर आपको पानी
 ५ । डड पहल रहे है किन्तु उसी घर
 ५ । स्थिति में आप प्रसन्न होंगे

ज्ञान अनन्त, दर्शन अनन्त, वीर्य अनन्त, सिद्धत्व अस्थिति अनन्त ! अतएव परमात्मा का 'अनन्त' नाम है ।

भगवान् 'अनन्गकेतु' है । उन्होंने कामवासना को, साधारण प्राणियों को अजेय प्रतीत होती है, पूर्ण रूप से लिया है । कामवासना पर विजय प्राप्त किये बिना आत्मा का उत्थान नहीं होता और न वह अपने शुद्ध स्वरूप प्रकट ही होता है । कामवासना ही वह बाधा है जि कारण आत्मा सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता । यह काम प्रवाह रूप से, अनादिकाल से, आत्मा पर हावो हो रहा है । बड़े-बड़े बलवान और शूरवीर सेनापति भी काम के कि होते हैं । कामवासना की एक छोटी सी विनगारी भी योगि को योगभ्रष्ट कर देती है, तपस्वियों की तपस्या पर पोता फेंक देती है और ज्ञानियों के ज्ञान को धूल में मिला देती है । कामवासना के किकर बन कर लोग कितनी यातनाएँ भुगतते हैं उन सबका वर्णन करना भी शक्य नहीं है ! यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं कि ससार के दुःखों को प्रधान कारण काम विकार ही है । कामवृत्ति को आग की लपलपाती हुई ज्वालाएँ मनुष्य के कल्याण को, विवेक को, चातुर्य को और अन्यान्य समस्त सद्गुणों को भस्म कर देती हैं । शास्त्र कहते हैं : -

सल्ल कामा विसं कामा, कामा आसीविसावमा ।

कामे पत्थयमाणा आकामा जंति दुग्गइं ॥

—उत्तराध्ययन.

यह कामभोग हृदय में चुभे हुए काटे के समान दुःखदायी विष के समान समय-जीवन का विनाश करने वाले हैं यह

वात यही है । परमात्मा को समय समय पर याद ले परमात्मा के सच्चे नहीं, कच्चे भक्त हैं । सच्चा है जो परमात्मा को कभी भूलता ही नहीं है ! और भूलता नहीं, उसे याद करने की भी आवश्यकता नहीं याद तो उसी की जाती है, जिसकी बीच में याद भुला । विस्मरण पूर्वक ही स्मरण होता है । कहा भी है—

पलक न विसरूं चितारूं नही,

सदा अखण्डित ध्यान ।

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े बसो ॥

वा भक्त वही है जो पल भर के लिए भी परमात्मा ध्यान नहीं करता, जिसके अन्तःकरण में परमात्मा की ध्योति सतत जागृत ही रहती है । ऐसे भक्त को कभी धरने की आवश्यकता ही नहीं होती । जैसे पत्नी स्त्री के लिए भी अपने पति को नहीं भूलती है, उसी प्रकार का भक्त भगवान् को नहीं भूलता ।

ई स्त्री पति के नाम की माला जपती रहे किन्तु समुह्यवस्था न करे अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन न । पति को समय पर रोटी बना कर भी न दे तो उसे कहेंगे ? आप दुकान से भूखे प्यासे प्यासे आये हैं और भी आसन जमाए बैठी आपके नाम की माला जप रही । उस से आपका गला सूख रहा है, पर आपको पानी न रहा है । पेट में चूहे डड पहल रहे हैं किन्तु रसोई घर खलाई दे रहा है ! ऐसी स्थिति में आप प्रसन्न होंगे मग्न होंगे ?

अर्थात्—सम्पूर्ण आकाश को कागज बना लिया महासागर नदी आदि समस्त जलाशयो के जल को र बना लो जाए, कल्पवृक्षो को कलम बना लें, समस्त देव एक साथ लिखने बैठ जाएँ, करोडो सागरोपम पर्यन्त काल वे लिखते रहे, तो भी हे प्रभो ! हे जिननाथ ! आपके एक का, सामान्य रूप से भी उल्लेख नहीं कर सकते !

इस प्रकाश को अमित महिमा से मण्डित वीतर प्रभु ही इस जीव के लिये शरणभूत हैं । उन्ही का आ लेकर जीव ससार सागर से पार उतरते है । विमल विभु भक्ति ही आत्मा को विमल बनाती है ।

भाइयो ! अपना कल्याण चाहते हो तो वीतराग प्र की भक्ति की लहरो से अपने अन्त करण को विमल बनाओ भक्ति के निर्भर का शुचि स्रोत चित्त मे बहने दो ! जानते भक्ति का अर्थ क्या है ? सच्चा भक्त कौन कहलाता है ? कह को तो सभी अपने-अपने को भगवान का भक्त बतलाते कोई यह मानने को तैयार नहीं कि हम भगवान के भक्त नह हैं, किन्तु सच्चा भक्त वही है जिसे परमात्मा को कभी याद नह करना पडता । जो परमात्मा को याद करे, वह सच्चा भक्त नह है । ऐसा सच्चा भक्त बनना बहुत कठिन है ।

आप सोचते होंगे कि मैं कौमी विपरीत बात कह रहा हू ? भगवान का स्मरण करने वाला भक्त होता है, तो यह सदा से सुनते आ रहे हैं, किन्तु मैं कह रहा हू कि ऐसा करने वाला सच्चा भक्त नहीं है । तो फिर क्या परमात्मा को स्मरण न करने वाला सच्चा भक्त समझा जाय ?

भगवान् ने फर्माया है कि सही रास्ते पर चलो । कुपथ पर मत चलो । प्रभु के इस आदेश के अनुसार चलने वाला ही भगवान् का सच्चा भक्त है ।

कल्पना करो जगल में कोई आदमी गाड़ी ले जा रहा है । उसने ठीक रास्ता छोड़ दिया है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता अंगीकार किया है । कोई जानकार उससे कहता है—भाई, तुम सही और अच्छा मार्ग छोड़ कर इस गड़हो से परिपूर्ण गलत मार्ग से न जाओ, फिर भी वह अपनी गाड़ी चलाये जा रहा है । वह थोड़ा आगे जाता है और किसी गड़हे में गिर कर गाड़ी का घुसा टूट जाता है । अब न गाड़ी आगे बढ़ती है, न पाछे लौट सकती है, वह परेशान होता है और भूख-प्यास का भी दुःख उठाता है । पश्चात्ताप करता है हाय, मैं मना करने पर भी न माना । मेरी अकल मासी गई थी ! मगर अब पश्चात्ताप करने से भी बिगड़ी बात नहीं बनती ।

इसी प्रकार मनुष्य को मानवजन्म रूपी यह गाड़ी मिली है । मन इसे हाकने वाला है । तीर्थंकर भगवान और उनके आदेशवर्ती सद्गुरु कहते हैं—अरे गाड़ीवान, सभल कर चलना ! धर्म का सन्मार्ग छोड़कर गलत मार्ग पर मत जाना । यथा—

लडके ! गाड़ी धीरे-धीरे हाकना !

गाड़ी तेरी रग-रंगीली .....

यह गाड़ी अनूठी है । बहुत सुन्दर है इसमें कानो के टेलीफोन लगे हैं और आखो की खुर्दवीन लगी है । इस गाड़ी

इसके विपरीत, दूसरी स्त्री पति के नाम की माला नहीं जपती, पर अपने कर्तव्य का पालन करने में अणुमात्र प्रमाद नहीं करती, समय पर भोजन की व्यवस्था कर देती बाल-बच्चों की सुव्यवस्था एवं सार-सभाल कर लेती है, बतलाइए आप दोनों में से किसे अच्छा कहेंगे ?

इसी प्रकार जो 'रामो अरिहताण' की माला तो फेर है, किन्तु भगवान् की आज्ञा नहीं मानता, अपने कर्तव्य पालन नहीं करता अर्थात् झूठ, चोरी व्यभिचार आदि क करता है, तो क्या भगवान् उस पर प्रसन्न होंगे ? जब तुम अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाली स्त्री पर प्रसन्न न होते तो ईश्वर कब प्रसन्न होने वाला है ?

भगवान् का नाम जपने मात्र से भगवान् प्रसन्न न होता, अपितु उसके हुक्म के मुताबिक चलने से ही वह प्रसन्न होता है। कई लोग नाम ले ले कर प्रसन्न होते हैं और समझ हैं कि हमने भगवान् को रिझा लिया है, पर यह उनका भ्रम है। वे मोक्ष के माग पर नहीं हैं। मुक्ति के अनन्त ऐश्वर्य भागी वह होंगे जो भगवान् द्वारा प्रदर्शित सत्य मार्ग पर चलेंगे ! उन्हीं का कल्याण होगा और उन्हीं पर भगवान् की प्रसन्नता की वर्षा होगी।

कोई मनुष्य ताजीरात हिन्द के पोथे को माथे पर रखे फिरे और फिर चोरी करे ! कोई पूछे तो कहे कि मैं जानता हूँ, मेरे सिर पर कानून की पुस्तक है तो क्या वह दण्ड का भागी नहीं होगा ? इसी प्रकार जो कहने को तो कहता है कि राम-राम हमारे माथे पर है, किन्तु चोरी करता है, अनुचित तरीकों से रुपये बटोरता है, व्यभिचार करता है, तो क्या वह सजा नहीं पाएगा ?

गडहे में पड कर चक्रनाचूर हो जाएगी, आदि-आदि का विचार इन घोड़ों को नहीं । इन्हें तो हरा-हरा घास चाहिए ! इनकी लालसा तृप्त होना चाहिए । गाड़ी जाय जहन्नुम में, गाड़ीवान जाए भाड में ५

भगवान् ने बतलाया है कि इन्द्रिय रूपी अश्वों को कुपथ पर जाने से रोकने के लिये ज्ञान की लगाम लगानी चाहिए । ज्ञान की लगाम लगाये बिना यह स्वार्थी घोड़े काबू में नहीं रह सकते । लगाम थोड़ी सी भी ढीली डालो नहीं कि ये मार्ग छोड़ कर इधर-उधर दौड़ जायेंगे । तेरी गाड़ी की धुंसी टूट जायगी, आयुष्य भंग हो जाएगा और तू रोएगा, पश्चात्ताप करेगा । फिर तेरी क्या गति होगी ?

देखो, प्रचण्ड तेज का धनी, विपुल बलशाली राजा रावण उत्पथ पर चला तो क्या परिणाम निकला ? महाभारत के कोचक की क्या दुर्दशा हुई ? सचमुच जो अपने इन्द्रिय-अश्वों को सत नहीं रखना और स्वच्छन्द बना देना है, उसकी दशा अति दयनीय होती है । उसके नाम पर ससार थूकता है और उसको आत्मा को नरक-निगोद की दुस्मड यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं । इसी कारण ससार के समस्त धर्मशास्त्र एक स्वर से यही आदेश देते हैं कि—सोचो, समझो, अपने कल्याण और अकल्याण का विवेक करो और कुपथ की ओर मत जाओ । अपनी इन्द्रियों पर काबू रखो पाचो इन्द्रियों के विषयों को लोलुप्ता का त्याग करो । धम के पथ पर चलो । यही पथ तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा । इसी आदेश पर चलो । इन्द्रियों को वश में रखने के लिए ज्ञान चाहिए और सद्बिचार तथा पावन वातावरण चाहिए । ज्ञान, सद्बिचार

को चलाओ तो सावधानी से चलाना, सावधानी से चला तो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाओगे—

तेरे पाने को निर्वाण, मिली तन-बग्घी सुन्दर आन ॥६

जैसे अन्य गाँव जाने के लिये गाड़ी चाहिए, उसी प्र मोक्ष में जाने के लिये मानवदेह चाहिए। इन मानवदेह - गाड़ी में चिदानन्दजी विराजमान हैं। इसका सचालक मन चिदानन्दजी गाफिल रहेगे तो हाकने वाला इसे ऊबड़खा में ले जाएगा। इस गाड़ी के घोड़े कौन है ?

चंचल चपल इन्द्रिय घोड़े,
विषयो हित ये चौदिश दौड़े ।
लगाओ इनके ज्ञान लगाम ॥१॥

हे मर्त्य ! तेरी गाड़ी पाँच घोड़ों की बग्घी है। ये पाँच घोड़े हैं—श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रमनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। यह घोड़े अत्यन्त लोलुप हैं। अच्छा खाने का देखते हैं तो इधर-उधर भाग जाते हैं। जैसे कान बाजे का मधुर ध्वनि सुनने को, आखें रूप सौंदर्य देखने को, घ्राण सौरभ का उपभोग करने को, रसना सुस्वादु वस्तुओं का सुधारस पान करने को और स्पर्शेन्द्रिय सुखद स्पर्श पाने को उद्यत रहती है। पाँच इन्द्रियाँ अपने अपने योग्य विषयों के लिए इतनी लालायित रहती हैं कि उन्हें हित अहित का कोई खयाल नहीं होता। वे परिणाम का तनिक भी विचार नहीं करती। उनकी दौड़घाम से गाड़ी की क्या दशा होगी, चिदानन्दजी की कितनी हानि होगी, गाड़ी कब, कहाँ और किस

तुम्हारा दोष नहीं है । नीच की सगति करने का फल मुझे मिला । नीच की सगति करने से मीत के सिवाय और क्या मिल सकता है ।

भाइयो ! आत्मा हम के समान अपने निर्मल स्वभाव में रमण करने वाला है, परन्तु इन्द्रियो के ससर्ग से विषय-वासना में पड़ जाता है तो अनेक प्रकार की मुसोबतें भेलता है । चोरासी के चक्कर में फस जाता है । जन्म-मरण के ऊपर क्लेशों का भाजन बनता है । अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इन्द्रियो को निरन्तर वश में करने का प्रयत्न करता रहे और सत्समागम में ही अपना समय व्यतीत करे ।

सत्समागम से मनुष्य किस प्रकार धर्म-माग पर आरूढ़ होता है और दृढतापूर्वक आगे बढ़ता है, यह जानना ही तो विजया कुमारी और विजय कुमार की उज्ज्वलतम जीवनी पर विचार करो । उनका जीवन हिमालय की भाँति उत्तङ्ग घवल और निर्मल है और साधकों के लिये अतिशय स्पृहणीय और आदर्श है ।

विजया कुमारी किसी महासतीजी का उपदेश सुनकर विषयो से उदासीन हो गई । उसने कहा—सतीजी, मैं आजीवन ब्रह्मचरिणी रह कर दीक्षा का पालन करना चाहती हूँ । मैं माता-पिता की आज्ञा लेने का प्रयत्न करूँगा । किन्तु आजीवन प्रतिमास के शुक्लपक्ष में ब्रह्मचर्य पालने का त्याग तो तभी करा ही दीजिए । इस जीवन का क्या भरोसा है ! अभी है और अभी नहीं है ! कौन जाने अगले क्षण क्या होगा ?

साध्वीजी ने उसे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य-पालन की प्रतिज्ञा

और पवित्र वातावरण की त्रिवेणी सत्समागम से मिलती अतएव तुम कुसंगति से बची । विषयलोलुप, स्वच्छन्द आ विचारवान, अज्ञान और अभद्र लोगो के सम्पर्क से अ अच्छे भी ब्रिगड जाते हैं और सयम सम्पन्न, ज्ञानवान एवं पुरुषो की संगति से बुरे से बुरे लोग मा सुधर कर सज्जन जाते है ।

एक कीवा समुद्र के तट पर गया । वहा एक हस साथ उसकी मित्रता हो गई । दोनो आपस मे मिलते जु रहते थे । एक दिन कीवा ने कहा—मैं हमेशा तुम्हारे यहा आ हूँ और तुम मेरा स्वागत करते हो, पर मुझे तुम्हारा सन्मा करने का अवसर नही मिला । आज तुम मेरे यहा चलो !

हस ने कीवे की बात मान ली । वह उसके साथ ह लिया । दोनो आकर एक वृक्ष पर बैठे । जिस वृक्ष पर बैठे व घनी छाया वाला था । अतएव एक राजा भी उसी वृक्ष की छाया मे आकर ठहर गया । कीवा ठोक राजा को साध मे, उपर डाली पर बैठा था ! उसने बोट को और उड कर दूसरे वृक्ष पर बैठ गया । बोट राजा के सिर पर गिरी । राजा को गुस्सा आया । उसने निशाना ताक कर हम को तीर भारा । तीर लगते ही हम घायल होकर नीचे गिर पडा और मरते-मरते बोला—

नाह काको महाराज ! हमोऽहं विमले जले ।

नीच सगप्रसंगेन, मृत्युरेव न संशयः ॥

हे राजन् ! मैं कीवा नही हू बोट करने वाला । मैं तो समुद्र के निर्मल नीर मे रमण करने वाला हस हू । लेकिन इसमे

मंगलमय मुहूर्त्त में, घूमघाम के साथ, दोनों का विवाह सम्पन्न हो गया। विवाह के अनन्तर विजया कुमारी अपनी सुसराल आई। उसने सासू को प्रणाम किया और सासू ने अपनी प्यारी पुत्रधू को छाती से लगाकर शुभाशीर्वाद दिया।

रात्रि का समय हुआ। विजया सोलहो शृंगार सज कर शयनगृह में आई और विजयकुँवर भी आ पहुँचा। समयोचित वार्त्तालाप के पश्चात् विजयकुँवर ने कहा-प्रिये ! क्षमा करना। मैंने कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। कृष्णपक्ष के सिर्फ तीन दिन शेष हैं। तब तक हमें मर्यादापूर्वक ही रहना होगा।

विजयकुँवर की बात सुनकर विजया की आँखें नीची हो गईं। उसके चेहरे पर एक त्रिचित्र प्रकार की उदासीनता झलक उठी। वह गहरे सोच-विचार में डूब गई।

विजय कुँवर को विजया की भाव-भंगी समझने में जरा भी दिलम्ब नहीं लगी। उसने कहा—प्रिये ! सिर्फ तीन ही दिन तो शेष हैं। इन तीन दिनों के लिए इतनी उदासी क्यों ? तुम इतनी गभीर क्यों हो गई हो ? चुटकियों में दिन निकल जाएँगे !

अब विजया ने भेद खोल देने के अभिप्राय से कहा-प्राणनाथ, मेरी बात सुनो। मैंने अपने माता पिता से साध्वी बनने की आज्ञा प्राप्त करना चाही थी। आपके सामने मैं सच्ची-सच्ची बात कहती हूँ। विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं थी। भोगों के प्रति मुझे अरुचि थी। किन्तु माता-पिता ने मुझे अनुमति नहीं दी और मेरा विवाह कर दिया।

करा दी। फिर वह अपने घर आई और साध्वी बनने आज्ञा माँगी। लडकी के विचार सुनकर माता ने अपने से कहा—भटपट लडकी की सगाई कर दो, नहीं तो वह से निकल जाएगी।

विजया का पिता वर की तलाश करने निकला ! सय से उसी नगर में एक सुशील लडका था। उसने मुनिराज उपदेश सुना। मुनिराज ने कहा—जगत् में महान् से मह घर्म ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सब तपो में उत्तम तप है। कोई तपस्या ब्रह्मचर्य की बराबरी नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य जी का प्राण है, जीवन को शक्ति है, आत्मा का अप्रतिहत बल और परलोक का समर्थ सखा है। ब्रह्मचारी की आत्मा अनू तेज से उद्भासित होने लगती है। उसके चेहरे पर एक अनू और सौम्य दोषि गठखेलिया करने लगती है। ब्रह्मचर्य आयु वधक है और परमशक्तिदाता है।

उस लडके पर मुनिराज के प्रभावशाली शब्दों का असर पडा और उसने कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रतिज्ञा ले ली। लडका इतना गम्भीर था कि उसने अपनी प्रतिज्ञा का किसी से जिक्र नहीं किया। उसने न तो प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रतिज्ञा ली थी और न बाहवाही लूटने के लिए। आत्म-कल्याण की दृष्टि से उसने ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था, अतएव किसी पर प्रकट करने की आवश्यकता उसने नहीं समझी।

विजया का पिता वर की तलाश करते-करते उमी लडके के पास पहुँचा और सयोग की बात कि सगाई पक्की हो गई ! लडके का नाम विजयकु वर था।

रवार हैं। जो बात तुमने मेरे सबब में कही है, वही मैं तुम्हारे सबब में कह सकता हूँ।

विजया—नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोक में पुरुष और स्त्री की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की मानी जाती है। अतएव आपको और मेरी स्थिति में अन्तर है।

विजय—हमें लोक का अनुसरण करते हुए भी धर्म को विस्मरण नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र में नर और नारी के कर्तव्यों में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में श्रावक के लिए जिन व्रतों का विधान किया गया है उन्हीं का श्राविका के लिए भी विधान है। जैसे अन्यान्य व्रतों में श्रावक एवं श्राविका के लिए कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के विषय में भी कोई अन्तर शास्त्रों में दृष्टगोचर नहीं होता। अन्तर है तो केवल यही कि अणुव्रत धारिणी श्राविका स्वपत्निसन्तोषव्रत लेती है और श्रावक स्वपत्निसन्तोषव्रत। मगर भावना में कुछ भी अन्तर नहीं है। तो फिर धर्मशास्त्र के आदेश पर चलने वाले पुरुष की जो स्थिति है, वही स्त्री की भी है। व्रत का जो बन्धन पुरुष के लिए है वह स्त्री के लिए भी है और जो स्वतंत्रता पुरुष के लिए है वही स्त्री के लिए भी है।

विजया—शास्त्र की बात आप मुझमें अधिक समझते हैं। परन्तु व्यवहार में स्त्री-पुरुष को समान स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है।

विजय—व्यवहार परमार्थभूत नहीं, धर्म परमार्थभूत है। अतएव हमें उसी का प्रधान रूप से अनुसरण करना चाहिए।

विजय—हाँ, फिर क्या हुआ ?

विजया—किन्तु विवाह से पहले श्रीर दीक्षा अनुमति मांगने से पहले ही मैंने शुद्धपक्ष में ब्रह्मच की प्रतिज्ञा ले ली थी और वह प्रतिज्ञा मेरी आज भी

भाइयो ! कितनी भारी बात है ? उगती हुई इस प्रकार की पवित्र मनोभावना होना साधारण बाल मन पर ऐसा नियंत्रण पा लेना एक महान् आदर्श ऐसे जितेन्द्रिय नर-नारी मानवजाति की सुप्त चेतना करने वाले और जिनशासन के महत्त्व की वृद्धि कर

अधिकांश लोग यौवन की आधी में उड उचित तथा अनुचित का भान भूल जाते हैं । परना लोलुपता की दृष्टि डालने वाले कामुक व्यक्तियों क दम्पती से शिक्षा लेनी है । जिनके पूर्वज ऐसे म हो गये हैं, उन्हें क्या विषयो को कीचड में फँस है ? कम से कम परनारी को तो मा-बहिन के चाहिए ।

हाँ, तो विजया बोली—नाथ ! मेरी शुभ आपकी कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य पालने की प्रति स्पष्ट है कि मेरे साथ विवाह होने पर भी सुखो की पूर्ति नहीं हो सकती । इसके लिए विवाह करना होगा । आप प्रसन्नता के साथ हैं, बल्कि मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा क कोई अडचन नहीं आएगी ।

विजय—मगर तुम और हम तो एक

एक वार विमल तीर्थंकर के सामने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में चर्चा चली । तीर्थंकर भगवान् ने ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रतिपादन किया । तब किसी ने पूछा—प्रभो ! क्या आज भी ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मौजूद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में तीर्थंकर देव ने बतलाया कि कच्छ देश में विजय विजया एक शय्या पर शयन करते हुए भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं !

श्रोताओं को आश्चर्य हुआ और उस ब्रह्मचारी युगल के प्रति हृदय में असीम श्रद्धा उभड़ी । उनमें से कइयो ने उनके दर्शन करने की इच्छा की । वे कच्छ के लिए रवाना हुए और पूछते-पूछते विजय के पिता के पास पहुँचे । वहाँ पहुँच कर सेठ से पूछा—आपके कुँवर कहा है ? हम उनके दर्शन के लिए आये हैं ।

सेठ ने कहा—आये हैं, तो स्वागत हैं; परन्तु मेरा क्या साधु है जो आप दर्शन करने आये हैं ?

आगन्तुको ने कहा—वह साधु नहीं महान् पुरुष हैं । ब्रह्मचर्य की साधना में । बड़े से बड़े साधु से तनिक भी हीन नहीं हैं !

सेठजी को कुछ पता नहीं था । बात उनकी समझ नहीं आई । तब आने वालों ने विमल भगवान् से मुना हुआ वृत्तान्त उन्हें बतलाया और कुमार के दर्शन करने की अपनी अभिलाषा प्रकट की ।

विजया—नो फिर आपका अभिप्राय क्या है ? आप भविष्य के सबध मे क्या सोचते है ?

विजय—कहा तो सही कि जो तुम्हारा भविष्य, वही मेरा भविष्य ।

विजया—अर्थात् ?

विजय—अर्थात् जिस प्रकार तुम आजीवन ब्रह्मचारिणी रहोगी, उसी प्रकार मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा । तुम पतिव्रता हो तो क्या मे पत्नीव्रती नहीं हो सकता ? पुरुषत्व के विशेषाधिकार को शास्त्र नहीं मानता और दुनिया मानती है तो भी वह भोगो के कीचड मे फँसने के लिए नहीं होना चाहिए ।

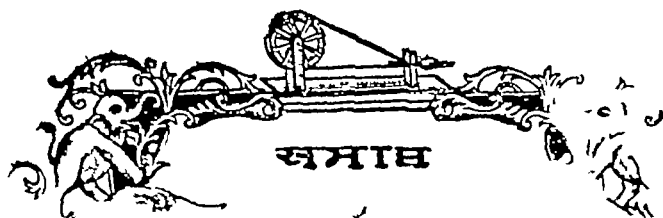
विजया—आपकी यह प्रतिज्ञा छिपी नहीं रहेगी । वह प्रकट हो जायगी और जब प्रकट हो जायगी तो माता-पिता नाराज होंगे ।

विजय—प्रथम तो प्रकट होगी ही नहीं, कदाचित् प्रकट हो गई तो उसी दिन हम दोनों दीक्षा ले लेंगे ।

बस, विवाह के प्रथम दिन से ही विजय और विजया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भाई-बहिन की सी पवित्र भावना के साथ अपना जीवन यापन करते हैं । एक ही गय्या पर सोते हुए भी दुर्घर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बारह वर्ष व्यतीत ही गए । धन्य है ऐसे नर और नारी ! कहाँ तक उनकी प्रशंसा की जाय ? उनकी प्रशंसा के लिए भाषा मे कोई शब्द नहीं है ।

परमात्मा की सच्ची आराधना है ! इसी पथ पर चल
अनन्त जीवो ने अपना कल्याण किया है और जो इस
चलने, उन्ही का कल्याण होगा !*

५-१-४६ १
पाली ६

*दिवाकरजी महाराज की अपूर्व ओजभरी दाणी सुन
एक दम्पती ने जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत भङ्गी-॥

जो भेद बाहर वर्ष से अप्रकट था, वह आज प्रकट हो गया। इस भेद के प्रकट होने पर विजय के माता-पिता की मानसिक स्थिति कुछ विलक्षण-सी हुई। एक तरफ हृष और गौरव से वे प्रसन्न हुए और दूसरी तरफ उ-हे विषाद-का भी अनुभव हुआ !

उसी समय सेठ ने अपने पुत्र विजय को बुलाया और कहा-वत्स, तुम अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ? हमें तो पता ही नहीं चल सका ! बनलाना तो चाहिये था !

विजय मौन रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा-पिताजी, हम दोनों अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज ही दीक्षा ग्रहण करेंगे !!

भाइयो ! कितना महान् जीवन है ? कितना ऊँचा आदर्श है ? भारत को छोड़कर इतना उच्चतर आदर्श अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? जिनशासन के सिवाय ऐसे पवित्र उदाहरण अन्यत्र मिलना मुश्किल है ! इन उदाहरणों से तुम क्या लाभ उठाओगे ? इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी जीवन की गाड़ी किसी भाड़ी से न फँस जाय !

याद रखो यह शरीर-जो आज तुम्हें भोग का साधन मालूम होता है-योग का परम साधन है ! इसी शरीर से महान् पुरुषों ने मुवितलाभ किया है। यह देवदुर्लभ शरीर अतिशय पुण्य प्रकर्ष से तुम्हें प्राप्त हुआ है। इससे पूरा लाभ उठाओ। आत्मा का कल्याण करो भगवान् के आदेश पर चलो। प्रभु की आज्ञा को अन्तःकरण से अगीकार करके चलोगे तो अक्षय कल्याण होगा। परमात्मा द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना ही